

पुस्तक :-

पापस-प्रवचन—(प्रथम पुष्प)

प्रकाशक .

प्रवचन प्रकाशन समिति

सात भवन, चौथा रास्ता,

राजपुर—३

मुद्रण : मन्मथराव : २५०

दशमो विस्तार व्यापकित्तव मन्मथ : ३,५०

श्रद्धा के दो शब्द

मानव जीवन के विकास सम्बन्धी इतिहास पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि मानव निरन्तर व्यक्ति एव समूह के जीवन की विपमताओं से सघर्ष करता आया है, एव समता की साधना में निरत रहा है। इस सघर्ष को अब तक जितनी सफलता मिली है इसके प्रकाश में कई व्यक्तित्व भी आदर्श एव समादरणीय बनते रहे हैं। विपमताओं से सघर्ष का उद्देश्य रहा है अधिकाधिक सम-वातावरण एव सम-प्रगति मार्ग का निर्माण। विपमता से सन्ताप जन्म लेता है और यही सन्ताप आतंघ्यान एव रौद्रघ्यान की मलिन धाराओं में आत्मा को ढकेलता हुआ उसे अधोगामी बनाता है। इसलिए समता की ओर अग्रसर होने की चेष्टा जीवन को 'कु' से 'सु' की ओर गतिशील बनाने की चेष्टा कहलायेगी।

समता मानव जीवन की अमृतमयी भावना है, क्योंकि यही भावना जब कार्य एव आचरण के रूप में उभरती है तो व्यक्ति के जीवन में उदात्तता, सहनशीलता एव सत्प्रेरणा जागृत होती है। व्यक्ति की ऐसी जीवनधारा जब सम्यक्त्व की श्रेष्ठता की ओर उन्मुख होती है तो वह निश्चय ही सारे समाज की विचार एव आचार की धाराओं को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहती। पूज्य आचार्य श्री नानालाल जी म सा के प्रस्तुत सकलन में आवद्ध प्रवचन इसी प्रकाशमयी दिशा की ओर मानव जीवन को अनुप्रेरित करते हैं।

एक साधक और आचार्य श्री जैसे प्रबुद्ध एव कर्मठ साधक जब अपने ज्ञानानुभव के आधार पर प्रवचन-प्रवाह से जो मार्ग दर्शन देते हैं, वह अतर-भाव की दृष्टि से एक उन्नायक वैशिष्ट्य लिए हुए होता है। उसे हृदयगम फरना और उसमें अपने आचरण को डाल देना एक सच्चे भक्त का काम होता है। समता-दर्शन पर आधारित ये प्रवचन ससार एवं उसमें साधारण रूप से चल रहे जीवन की कुटिल विपमताओं को गहरी दृष्टि से समझाकर उन्हें दूर करते हुए समतामय जीवन निर्माण की एक नई दिशा देते हैं। पाठक यदि इन सफलन को आत्म-जागृति के साथ एव अनुभूतिपूर्वक पढ़ेंगे

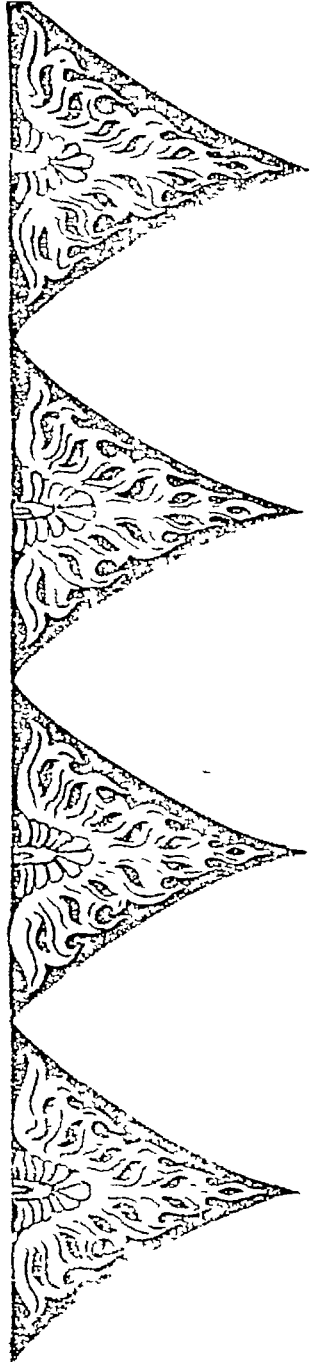
अनुक्रमणिका

१	मुख्य का मार्ग—समता	१
२	संस्कारित जीवन	१३
३	जीवन का अन्वय	३२
४	जीवन का धारण	४७
५	संयुक्त धारणा	६६
६	संयुक्त विचार की शिक्षा	८२
७	संयुक्त शिक्षा	११४
८	संयुक्त जीवन	१२४
९	संयुक्त जीवन	१२६
१०	संयुक्त जीवन	१३४

चारित्र चूडामणि जैनाचार्य
श्री १००८ नानालालजी
महाराज साहब

के
जयपुर चातुर्मास
के

प्रेरक-पावस प्रवचन
हम सबको भात्म-जागृति में
सहायक हो

श्री अखिल भारतीय
साधुमार्गी जैन संघ
बीकानेर

तो अग्रज ही उन्हें अपने समग्र जीवन को उत्कृष्ट, भावना के प्रवाह में पञ्चनित करने की अनुठी प्रेरणा प्राप्त होगी ।

रचन प्रवचनतन्त्री बनते हैं जब ये प्रसुद्ध जनों की साम्य सम्मत विचारणा में डूबने पर उनकी अपनी भोमिव निष्ठा को छोटे हुए निकलते हैं । यही कारण है कि प्रवचन भावनाशील श्रोता अथवा पाठक के हृदय को सीधे तीर पर लक्षित करते हैं । इसके साथ ही यदि उनकी भावना ने प्रवचन के प्रवाह में समग्र रूप में अवसाहन किया तो यह श्रोता या पाठक कर्मठ बनकर स्वयं एक महान् श्रोता के जीवन में आदर्श उत्थान की प्रेरणा फूंकता है । प्रवचन रचना के प्रवचन उच्चान की इसी दिशा को प्रकाशित करते हैं ।

उपदेश्य एवं उपदेश देते हैं तो जिम भाव, भाषा एवं शैली का प्रयोग करते हैं—उमका अनिप्राय यही होता है कि ये श्रोता के हृदय को स्पन्दित करें । उपदेश्य के प्रत्यक्ष दर्शन एवं श्रवण का जो मौभा मुद्रमाय होता है उसे उस प्रवचन की सम्पादित निषिद्धता में बनाए रखना सरल नहीं होता, फिर भी प्रवचन उन्नी श्रेष्ठता मौनियता के निर्वाह की तरफ ही होता-रहित । इस संरक्षण में आत्मिक रूप देने में श्री धान्विमुनि जी ने कठिन श्रम किया है वह उस दृष्टि से मार्गदर्शक रहा है तथा यह संरक्षण पाठकों के लिए सुवोध, पठनीय एवं प्रेरणादायक बन पाया है ।

मूर्त विनयान के वि समतादर्शन की महाराष्ट्रों को समग्रते एवं उन्नी 'दर्श' आदर्शों को विप्राकीर्ण दृष्टि में जानू करने में इस रचना में पाठक का अत्यन्त उद्बोधित होगा ।

वह विभिन्न प्रकार की खोजों में लगा हुआ है। वह चाहता यही है, कि इस मानव जीवन से परम शान्ति का स्वरूप, परम पवित्र रूप, वास्तविक सुख का स्थान उपलब्ध हो। इस आकांक्षा से व्यक्ति अपना रास्ता स्वतः बनाता जाता है। अपने मन की कल्पना के अनुसार वह खोज में लगता है। जब उसे ज्ञात होता है कि अमुक स्थल पर कुछ उसे उपलब्ध होने वाली है तो वहाँ जाने में भी वह सकोच नहीं करता है चाहे वह समुद्र की गहराई में हो, चाहे वह पहाड़ों की चोटी में हो, चाहे भयावना जंगल हो, लेकिन मानव उस उपलब्धि के लिए अपनी सारी चिंताएँ छोड़कर आगे बढ़ता ही जाता है।

आज का युग वैज्ञानिक युग है। विज्ञान प्रगति कर रहा है किन्तु यह प्रगति अधूरी है क्योंकि इस वैज्ञानिक स्थिति के साथ में, मानव का मस्तिष्क विज्ञान ही को सब कुछ समझकर चल रहा है। विज्ञान के विषय में यदि विस्तृत व्याख्या की जाय तो किसी के मतभेद का प्रश्न ही नहीं आता। विज्ञान के अन्दर सब तत्वों का समावेश है, विज्ञान के अन्दर सब का समन्वय है। यदि विज्ञान के अर्थ को सकुचित किया जाय और सिर्फ भौतिक तत्वों के विकास को ही विज्ञान कहा जाय तो वह विवाद का विषय बन जाता है क्योंकि विज्ञान भौतिक तत्वों का भी होता है और आध्यात्मिक जीवन के साथ भी उसका गहरा सम्बन्ध है। एक दृष्टि से आध्यात्मिक जीवन से ही विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन मानव का मस्तिष्क, अन्तर की उस आध्यात्मिक शक्ति को लक्ष्य बनाने में अभी तक पूरा कामयाब नहीं बन रहा है। यही कारण है कि वह बाहरी पदार्थों में सुख-शान्ति को खोज रहा है। इस प्रकार विज्ञान की अनेकों उपलब्धियाँ होने पर भी मानव को अभी तक सन्तुष्टि नहीं मिल रही है, शान्ति और समता के दर्शन पूर्ण रूप से नहीं हो रहे हैं। मानव तथाकथित उपलब्धि से सन्तुष्ट है, लेकिन वस्तुतः यह स्थिति दिन-प्रति दिन

की समस्त व्यवस्था हमारी अपनी है। जिसकी भूलो को स्वीकार करना भी हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं।

पापम प्रवचन माला को व्यवस्थित रूप देने में आचार्य श्री के सुमिष्य श्री गान्धि मुनि जी महाराज के योगदान को भुनाया नहीं जा सकता, आपने इन प्रवचनों का अवलोकन करके हमारे इन कार्य को सुगम बनाया है इसके लिये हमें उनका कृतज्ञ है। इसके अतिरिक्त वे प्रमुख रूप से सर्व श्री गान्धनन्द जी बंद, नरेन्द्र जी भाणावत, चेतमिह जी वरला, प्रेमराजजी योग वत, श्रीचन्द्र जी मुगणा, 'सर्ग' एव श्री सुगनचन्द्र जी तातेड चुन्नीलाल जी लडगानी आदि महानुभावों ने अपना जो भावनापूर्ण सहयोग दिया है, तथा श्रीशिष्ट प्रिंटिंग प्रेम के मानिक श्री रामनारायण जी भेटतवाल ने बड़ी तदारकता के साथ सुन्दर मुद्रण कर ममय पर कार्य संपन्न किया एतदर्थ हम उनके प्रति भी अपना आभार प्रदर्शित करते हैं।

जदि ममय समाज ने इन प्रकाशनों को पसन्द किया तथा विश पाठकों ने इन को पढ़कर अपना कर्त्तव्य बोध लिया तो हम अपने इस प्रयास को सार्थक समझेंगे।

प्रस्ताव गान्धन की श्रुतला से आगे भी इस चातुर्मास में आचार्य श्री द्वारा लिखे गये गहन प्रवचनों का पापम प्रवचन के नाम से विभिन्न संकलन प्रकाशित करने की प्रवचन प्रकाशन समिति की योजना है। इस रूप में जयपुर पाठुनीय की पवित्र स्मृति तो रहेगी ही किन्तु यह एक मत्स्यपूर्ण उपलक्ष्य भी होगी। आशा है कि मर्मा सहस्र मयनों का मत्स्योग मिलता रहेगा।

जयपुर
पापम प्रवचन
३-१-५३

विनीत
पारसमल शागा
मनोरथ एव प्रवचन संपादन
प्रवचन प्रकाशन समिति

बना। चातुर्मास की दृष्टि से मैं यहाँ आ भी गया हूँ लेकिन अब जयपुर सच को क्या करना है। राजधानी की जनता को अपने जीवन में वास्तविक रूप से कुछ परिवर्तन लाना है? या उन्हीं कुरीति रिवाजों के साथ अपने जीवन की इतिश्री करनी है। जो बातें इतने दिनों से चलती आ रही हैं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो कुछ रूढ़ियाँ लगी हुई हैं जिनमें वह अपने आपको आवद्ध पाता है, वह अपने आपको खोलने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, अपने आपको व्यापक बनाने के लिए ध्यान नहीं दे रहा है। अब भी उसी भावना के साथ उन्हीं रूढ़ियों में बँधे रहना है या अपनी आत्मा की भावना को साथ लेकर एकत्व भावना के साथ आगे बढ़ना है? यह सारा चिन्तन जयपुर की जनता को करना है। जयपुर की जनता को ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव समाज को इस विषय में गहरा चिन्तन करना है। मैं माध्यम बन रहा हूँ। अपनी शक्ति के अनुसार कुछ बातें बतला रहा हूँ। लेकिन मैं जो बतलाता हूँ वही आप ग्रहण कर लें उसी को आप मान लें यह मेरा आग्रह नहीं है। मैं जो कुछ बातें कहता हूँ उन बातों को आप समझने की काशिश करें। यदि आपको सत्य, तथ्यात्मक लगे, आपको सही चीज मालूम हो, यदि आपके जीवन के लिए हितावह हो, तो ग्रहण करें। मैं किसी के ऊपर थोपने की स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, यदि किन्हीं को मेरे विचारों को समझने में भ्रंति हो जाय तो उस भ्रंति को निकालने के लिए हर व्यक्ति के लिए दरवाजा खुला है। वे दिल खोल कर पूछ सकते हैं कि ये विचार आपने किस रूप में कहे हैं? इनका क्या तात्पर्य है? इसके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। लेकिन आगे जिस स्थिति से आप लोगों को, एक प्रकाश प्राप्त करना है और नितान्त समतापूर्ण स्थिति के साथ यदि कुछ कार्य प्रारम्भ करना है तो आज जो समाजवाद की पहल राजनैतिक क्षेत्र में चल रही है उसमें जिन-जिन बातों की कमी है, उन कमियों पर

तैयार कर समरूप बना देने का प्रयास किया गया तो जयपुर चातुर्मास का यह प्रकाश दूर-दूर तक प्रकाश फेंकेगा। हवाई जहाज आकाश में उड़ता है लेकिन कहीं पर बड़ा स्टेशन है, इसका यात्री को पता कैसे लगता है। यह तो आप जानते हैं। कुछ प्रकाश की लाइट पड़ती है तो आप देख लेते हैं कि बड़ा स्टेशन आ गया। यह राजधानी का बड़ा स्टेशन है। इस स्टेशन की तरफ राजस्थान का ही ध्यान नहीं है, मैं सोचता हूँ कि दूर-दूर के क्षेत्रों का ध्यान लगा हुआ है, और इसकी चमचमाती हुई रोशनी देखने के लिए कई तैयार हो रहे हैं। अगर राजधानी के अन्दर कोई ऐसा आदर्श और पवित्र कार्य जैन समाज को आह्लादित करने वाला हो और पवित्र समता सिद्धान्त का धरातल मानव मात्र के विकास का कारण बनता हो तो उस प्रकाश को लेने के लिए सब तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ की सुगन्ध दूर दूर तक फैल सके यह उत्तरदायित्व जयपुर की जनता पर है। अतः जयपुर की जनता में जो पूर्वग्रहीत आग्रह की कोई भावना हो जिससे जाति, व्यक्ति, पार्टों के घेरे में पड़े हुए हो, जिससे भाई-भाई के साथ में विकट परिस्थिति पैदा हो गई हो तो उन विपमताओं को दूर कर सारी स्थितियों को समाहित करके एक धरातल की स्थिति के साथ आदर्श उपस्थित करना है। इस चातुर्मास में जयपुर की जनता को कृषक के रूप में अपने दिल और दिमाग को साफ करते हुए एक ऐसी खेती पैदा करनी है, जिससे अनेकों को तृप्ति मिल सके, उस तृप्ति के लिए आप सबको तैयार होना है, और उसकी तैयारी करने के लिए अभी से प्रवृत्ति प्रारम्भ कर देना है।

आप अपने जीवन की खेती तैयार करने के लिए, ककर-पत्थर एक तरफ करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए एकत्व भावना से आगे बढ़ेंगे। एकत्व भावना जब मन और जीवन में जग जायेगी तब 'तुल्य में मुल्य में भेद न पाऊँ, इस स्थिति पर पहुँच जाएँगे।

अर्थात् आन्तरिक शक्ति का सर्वाङ्गीण विकास जिसमें ही चूना हो, जाति, गोत्र, व्यक्ति, पार्टी में सर्वथा भिन्न हो, समकारक हों और सामान्य में प्राणियों के लिए समभाव का चरम स्वरूप हो। ऐसे पात्रों को सामने रखकर यदि मानव अपनी वृत्तियों को मोड़ दे दे तो शायद जो संसार की विषम दशा दृष्टिगत हो रही है, वह सारी ही सारी समाहित हो जाय। मानव का मस्तिष्क जब नहीं समझता है तो—मस्तिष्क में अनेक प्रकार की विषम वृत्तियाँ घर किये रहती हैं, जब मस्तिष्क विषमता की भावना को नेत्र चमकता है तो भावना के अनुसार उस मानव की वृत्तियाँ भी विकृत बनती हैं। एका दृष्टि में देखा जाय तो मानव का मस्तिष्क विचारों का एक सुन्दर केंद्र है, उन केंद्र में यदि समता भाव के साथ वास्तविक तथ्य प्राप्त हो जाय, विचारों का परिमार्जन होकर शुद्ध वृत्तियों का प्रादुर्भाव हो तो मस्तिष्क सुधर जाय, तात्पर्य यह है कि विचारों का शुद्ध हो मस्तिष्क का शुद्धि है और विचारों को शुद्धि से आचार परिवर्तनता है। उन स्वतंत्रों का शक्ति का धारा का प्रवचन मगा

असंख्य जीविय मा पमायए

—उत्तराध्ययन ४११

जीवन बडा असस्कृत है, टूटने के बाद पुन सध नही सकता,
अत प्रमाद मत करो !

२ | संस्कारित जीवन

सुमति जिनेसर साहिवा जी
मेघरथ नृपनो नन्द !
सुमगला माता तणो जी !
तनय सदा सुखकन्द !
प्रभु त्रिभुवन तिलोजी !
सुमति सुमति दातार
महा महिमा निलोजी !
प्रणमूं बार हजार
प्रभु त्रिभुवन तिलोजी !

प्रभु सुमतिनाथ भगवान् के चरणो मे प्रार्थना की कडियो का उच्चारण किया है । प्रभु के अनेक नाम हैं । अनेक नामो से प्रभु

उसके जीवन को विषमतर बनाती चली जा रही है। वह चाहे भूमण्डल से उठ कर गगनमण्डल में उठने के लिए, चाहे आकाश के अन्तः नमचमाते हुए गितारों को पकड़ने के लिए दौड़े, चाहे तथा-
 गचिन चाद आदि ग्रहों पर पहुँच जाय, लेकिन वहाँ पर भी वह वाग्मन्त्रिह शान्ति का स्वरूप, परमपवित्र रूप उपलब्ध होने वाला नहीं है। एक दृष्टि में देखा जाय तो वह खोज एकांगी बन रही है, उस एकांगी खोज को मोड़देकर नवर्गांगी खोज के साथ अगर जोड़ा जाय तो मानव-जीवन की तमाम समस्याएँ एक समता के धरातल पर नुनन आती हैं।

अभी दिन निद्र परमात्मा की प्रार्थना की गई है उस प्रार्थना में अनुनधान का संकेत है। आज भौतिक अनुसंधान तोत्र गति से बढ़ रहा है किन्तु आध्यात्मिक अनुसंधान के अभाव में वह निर्जीव है, उमन वह रोमक नहीं है जो आज के मानव जीवन के लिये नितान्त आवश्यक है। उक्त हमे आध्यात्मिक अनुसंधान की ओर जीवन को मोड़ देना है। इसीलिए कविता में संकेत दिया गया है—

‘तुम में मुझ में भेट न पाऊँ ऐसा हो ममान।

अन्तर अन्तर अक्लियेग विरज्ज अर्धनि सिद्ध भगवान् ॥’

उक्त में, कर्मात्मा का संकेत निमित्त मात्र है, लेकिन वह संकेत यदि हमारे अन्तर की दृष्टि को, अन्तर की विज्ञाना मूर्ति को अन्तर की समझाओं की, अन्तर के उन्मत्त आदि की आध्यात्मिक दृष्टि की ओर मोड़ दे तो हम आध्यात्मिक अनुसंधान में सम आयेँ तो जिन पर हम अदृष्ट आँखों लिये आदरें कम मचना है। हम कधी में तो हमारे अन्तर की ओर अन्तर दिशा मना है। परमात्मा का अनुसंधान के लिये हमें अन्तर में मुझ में भेट न पाऊँ यह लक्ष्य के रूप में रखा जाना है। अन्तर का विज्ञान हमारा हो कि परमात्मा के अन्तर में हम अन्तर में अन्तर की ओर अन्तर दिशा मना है, और अन्तर दिशा मना है। अन्तर का विज्ञान हमारा हो कि परमात्मा के अन्तर में हम अन्तर में अन्तर की ओर अन्तर दिशा मना है, और अन्तर दिशा मना है। अन्तर का विज्ञान हमारा हो कि परमात्मा के अन्तर में हम अन्तर में अन्तर की ओर अन्तर दिशा मना है, और अन्तर दिशा मना है।

रहा है, उसमे वीतराग धर्म की वाणी का श्रवण हुआ तो वह सारा का सारा अमृतमय हो जायेगा। उसे अमृतमय बनाने के लिए हम अपने जीवन को टटोले। भगवान ने निर्देश दिया है, कि हे मानव ! अपने जीवन को देख यह जीवन सस्कार हीन बन रहा है—असख्यं जीविय मा पमायए” यह भगवान महावीर की उद्घोषणा प्रत्येक मानव के लिए है, और उसमे कहा गया है कि हे मानव ! तुम्हारे जीवन के अन्दर सुमति के सस्कार नहीं हैं, तुम्हारा जीवन असस्कारित है, असस्कारित जीवन में किसी तत्व को डाल दोगे तो उसका सस्कार नहीं हो पायेगा, उसका दुरुपयोग होगा। अपरिपक्व घड़े में यदि अमृत डाल दोगे तो घड़ा भी चला जायेगा और अमृत भी। आपको अगर संस्कारित जीवन बनाना है तो सुमति को जागृत कीजिये, सुमति के बिना संस्कारित जीवन नहीं बन सकता है। कुमति का जीवन असस्कारित जीवन है, अज्ञान का जीवन है। आप देख रहे हैं, एक बच्चे के सामने बहुमूल्य रत्न रख दीजिये। आप अपनी अगूठों का तीन लाख या पाच लाख का हीरा रख दीजिये। वह बच्चा उस हीरे की कीमत क्या करेगा ? वह बच्चा उस हीरे को समझेगा ? वह बच्चा उस हीरे को यत्न से रखने का प्रयत्न करेगा ? नहीं ! वह तो उसे उठाकर फेंक देगा। बच्चे के जीवन में हीरे की पहचान का सस्कार नहीं है इसलिए वह बच्चा उस ज्ञान के अभाव में, प्रारंभिक स्थिति में असस्कारित होने के कारण हीरे के विषय में कुछ नहीं जान पा रहा है।

आप देखते हैं मनुष्यों की आकृति वाले प्राणी, हूबहू मनुष्यों की चेष्टाओं का अनुसरण करने वाले प्राणी। उनके अन्दर मनुष्यों सरीखे सस्कार पूर्ण रूप से नहीं पाये जाते। आपने जयपुर में भी कभी-कभी उनका अवलोकन किया होगा—जो बन्दर जाति कष्टार्थी है। जिनके डघर-उघर आपको दर्शन होते हैं, मनुष्यों की बहुत ये उपद्रव इनका बहुत बोलवाला है। वहा स्थ-

उसी रूप में देखा जाय। उसके वास्तविक रूप को विकृत न करके वस्तुवर्य का निर्णय किया जाय तो समता सिद्धान्त दर्शन का दार्शनिक रूप हमारे सामने झलकने लगेगा। किन्तु हम समता सिद्धान्त के दार्शनिक रूप में ही न उलझ जाएँ उसे जीवन के कर्तव्य क्षेत्र में परित्रास करे ताकि समता सिद्धान्त के अनुरूप समता जीवन दर्शन का निर्माण हो। और उस प्रकार जब समता जीवन दर्शन में छोटी-छोटी बातों को ठीक तरह से समाहित करके उनको समता सिद्धान्त के साथ अमली रूप देंगे, तो समता जीवन दर्शन के धरातल पर हम आध्यात्मिक दर्शन की उपलब्धि हासिल करेंगे। जिसे हम आत्मदर्शन ही संज्ञा देने हैं। आत्मदर्शन की प्राप्ति के साथ जब आध्यात्मिक इन्द्रिय और आन्तरिक निर्विकारदशा जागृत होगी तो जीवन समता परमात्मा-दर्शन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वही समता की परमात्मा होगी, वही समता का चरम स्वरूप होगा और वही आत्मा या नरम नाथ्य परमात्म पद होगा। जबकि आत्मा स्वयं परमात्मा के रूप में परिचयित होगा। उमांनिष्क कहा गया है कि आत्मा स्वयं परमात्मा बन सकती है। जानासौं कवन का है अपना सो परमात्मा—यः आत्मा है, वही परमात्मा है, लेकिन कय ? जब कवन विद्वान्मार्ग से जान ले जायेंगे, सर्वथा परम पवित्र समता का सागरान्त ही जायेंगे।

जब हम परम, सर्वोच्च समता रूप में पहुँच पायेंगे, तब हम विद्वान्मार्ग से ही आत्म ही जानेंगे, वही परमात्मा के लुम्बा का रूप है। हमें ही अनुभवान्त में करना है, निम्नलिखित विचार में मदद लिया गया है।

जब परमत्पुत्र नरम परमात्मा की साक्षात्कारी के रूप में प्रसिद्ध है तब हमें परम ही जान लेनी है। परमात्म के अनुभवान्त में ही हमें ही जान लेनी है। परम ही जान लेनी है, निम्नलिखित विचार में मदद लिया गया है।

नहीं। मिट्टी का ढेला उठाने के लिए कहेंगे तो बड़ी नाराज हो जायेंगी कि क्या हमको मजदूरनी समझा है जो हमसे मिट्टी का ढेला उठवा रहे हैं। लेकिन आप सोचिये उस मिट्टी के ढेले को सिर पर उठाने से अपना अपमान समझती हैं और उसी मिट्टी को वे घड़े के रूप में सिर पर उठाकर लेकर आ रही हैं। क्या अन्तर पड़ा ? मिट्टी वही, लेकिन उस मिट्टी में और उस मिट्टी में रात और दिन का अन्तर पड़ गया। वह मिट्टी असंस्कारित मिट्टी थी जो ढेले के रूप में पडी थी, जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति टट्टी पेशाब कर सकता है, उसको कोई भी ठोकर मार सकता है, कुदाली से खोद सकता है लेकिन उसी मिट्टी को कुम्भकार ने उठाकर जब घड़ा बनाया, उस मिट्टी का उसने सस्कार करना चालू किया, यह सस्कार बड़ी मुश्किल से हुआ उसने उसे खूब मथा, राल मिलाई लेकिन मिट्टी ने सोचा कि मेरा तो सस्कार करना है, कुम्भकार ने उस मिट्टी के ढेले को सस्कार करने के लिए उसे चाक पर चढाया, उसको चक्कर भी खिलाया, लेकिन मिट्टी ने तो सोचा कि मुझे तो संस्कारित होना है। तो क्या वह मिट्टी नाराज हुई ? नहीं। इतने से ही कुम्भकार नहीं रुका। उसे आकार देकर ऊपर से उसे ठोका भी। आपने कुम्हार को देखा होगा। जोर जोर से करता है मड़मड़, लेकिन फिर भी उसके अन्दर में वह हाथ रखता है और उस घड़े को पीटकर ठीक कर देता है—फिर भी मिट्टी सोचती है कि तुम खूब पीटो, मुझे तो संस्कारित होना है, पीटने के बाद भी कुम्हार ने चैन नहीं लिया और उसको कहाँ रखा ? आग के अन्दर। उसके अणु-अणु में गर्मी पहुँचा दी लेकिन उस मिट्टी ने सोचा कि खूब गर्मी पहुँचाओ, लेकिन मैं घड़े के रूप को नहीं छोड़ूँगी क्योंकि मुझे तो संस्कारित बनना है। वह मिट्टी का घड़ा अपनी परेशानियों से जब उत्तीर्ण हो गया तो वह मिट्टी की दृष्टि से संस्कारित बन गया, और वहिनो के सिर पर चढ़ गया।

जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ कर है। मैं तुम्हारी उसी तरह कद्र करता हू। लेकिन तुम्हारा जीवन असंस्कारित जीवन चल रहा है। अस्सी वर्ष की हो गई हो लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है। वही पशुपन है, अनाडीपन है। यह कौन सा तुम्हारा जीवन है। मातेश्वरी ! अपने जीवन को संस्कारित करो। अस्सी वर्ष में जो कार्य किया, उससे निवृत्ति लो और जीवन को माँजने के लिए, सन्मार्ग की ओर जाने के लिए जीवन को सुव्यवस्थित रूप में ढालो। पुत्र का निवेदन सुनने के पश्चात् माता कहने लगी, छोकरा ! तू नहीं समझता। मैंने गरीबी के दिन भी देखे हैं। आज तू करोड़पति बन गया तो क्या हो गया ! यह पुत्र वधू इस प्रकार की फिजूलखर्ची करती है, यह छोकरे इस प्रकार पैसे वर्धा करती है—यह मुझे वर्दाशित नहीं। इसलिए मैं लड़े बिना नहीं रह सकती। पुत्र ने कहा, जैसा करोगी वैसा भरोगी। पुत्र की बात मातेश्वरी ने स्वीकार नहीं की। तब सेठ ने सोचा, इनके जीवन से अब यह संस्कार जाने वाले नहीं हैं लेकिन जिनके कोमल जीवन हैं, जो अभी बच्चे हैं, जो तरुण हैं, जो अधेड हैं उनमें फिर भी अच्छे संस्कार उत्पन्न किये जा सकते हैं। इसलिए परिवार के सब सदस्यों को एकत्रित करके सेठ ने नम्र भाव के साथ निवेदन किया—आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरी आत्मा के तुल्य हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को समझें। यह जीवन असंस्कारित जीवन रहता है तो मुझे दर्द होता है। आप अपने जीवन को संस्कारित बनाने के लिए कुछ प्रयास करें। विनीत परिवार के सदस्यों ने सेठ की बात को ध्यानपूर्वक श्रवण करने के पश्चात् कहा, आप क्या आदेश देना चाहते हैं ? आपके आदेश का पालन करना पहला कर्तव्य होगा। सेठ ने कहा, यह मेरी माता अस्सी वर्ष की बुढ़िया है। अपने सब परिवार की मुखिया है। लेकिन इसके जीवन

प्रत्येक मानव के लिए भी हितकर है, इसी दृष्टिकोण से मैं यहाँ कह रहा हूँ। उनमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष का प्रसंग नहीं है। मैं तो यह चाहता हूँ कि व्यक्ति-व्यक्ति में जो विषमताएँ हैं वे दूर हो, व्यक्ति-पार्टी जाति सब एकरूप होकर मानव के कल्याणार्थ कामें करें और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए स्व-पर के जीवन को पवित्र बनावे।

सामाजिक तुरीतियों के कारण अगर कोई विषम परिस्थिति आ गई है, गेदभाव का कोई दिवाल छोटी हो गई है, कोई पोस्टल पढ़ा हो गया है तो उनका निदानने की कोशिश करें। उस विषमता को निवारण में आपका जीवन कितना आनन्द और उल्लासमय हो सकेगा यह तो अनुभव की बात होगी।

जीवन में भी एक धरातल बनाइए

चातुर्मास में इस जीवन के समान धरातल के विषय में चिन्तन करना है कि आपने यह लाभ भुक्त बनाया। यह पहले कैसा था और अब किस तरह से हो गया। एक मरीया हो गया। अब आप मरने तक एक धरातल पर बैठे हुए हैं। नीचे एक भी नकल नहीं होती है। कवर चुभ रहा है क्या? कोई आपको कष्ट नहीं हो रहा है। जहाँ तरह से आप समाज के अन्दर भी एक

मे नहीं आ रही है । लेकिन उसका कुछ दृश्य इस तरह से अपने परिवार के सदस्यों की वारी बाधकर उस गाव वाले हमारे सामने रख रहे हैं । सयोग से एक सस्कारित कन्या जो कि बचपन से अपने जीवन के स्वरूप को समझकर जीवन को सस्कारित करके चलने वाली थी, सुसराल में पहुँची । सासु और स्वसुर को नमस्कार भी किया और उसके परिणाम हेतु शुभ आशीर्वाद चाहा था । उसने अपने प्रफुल्लित नैनो से सासु की आकृति को देखा और सोचने लगी कि मेरी सासुजी के मुँह से आज मेरे लिए सुन्दर आशीर्वाद आयेगा क्योंकि मैं इस घर के अन्दर नवीन पुत्रवधू के रूप में परिवार के नवीन सदस्य के रूप में उपस्थित हुई हूँ । लेकिन उस कन्या ने देखा सासुजी के मुँह से आशीर्वाद के कोई वचन नहीं निकल रहे थे बल्कि आकृति में थोड़ी सी म्लानता थी । उस चतुर मनोविज्ञान की ज्ञाता, जीवन को सस्कारित करने वाली कन्या ने सासुजी से प्रश्न किया कि सासुजी, आज मेरा इस परिवार के सदस्य के रूप में आना आपको अच्छा नहीं लग रहा है ? मैं यह जानना चाहती हूँ कि किसी भी परिवार के प्रत्येक सदस्य के मन में प्रफुल्लता आये बिना नहीं रहती । लेकिन आज मैं इसके विपरीत देख रही हूँ, क्या कारण है ? आपको उदासी का क्या हेतु है । आप स्पष्ट बतायें ? उसने जो आजकल की प्रचलित प्रथा थी उनको भी हटा दिया । सासुजी ने पुत्रवधू के वचनों को महत्व दिया और कहा कि बीदनी जी, तुम्हारे आने से उतनी ही प्रफुल्लित हूँ जितना कि होना चाहिए और जो चिन्ता का रूप आप देख रही हो वह तुम्हारे कारण नहीं है, उसका अन्य कारण है । वह ने पूछा कि वह कौन सा कारण है जबकि मैं परिवार की सदस्या बनी हूँ तो परिवार के ऊपर आने वाली हर विपत्ति के अन्दर मेरा भी हाथ बटाना कर्तव्य है । कौनसी ऐसी कुमति का साम्राज्य छा गया जिससे

जाना कहा है ? हमें छोटी-छोटी बातों में न उलझ कर भगवान के तुल्य बनने की कोशिश करना है। उदाहरण के तौर पर किमी को बन्दरतन जाना है, यह जीहरीबाजार में निकलता है, जीहरी बाजार के अन्दर कोई व्यक्ति जाकर उसने लड़ने की कोशिश करे कि वहाँ जाते ही मैं पतना भजमा छोड़ा कर दूँगा, मैं यह कर दूँगा यह कर दूँगा उन समय वह बन्दरतन जाने वाला सोचेगा कि इस भाई का उत्तर दूँगा इनमें कुछ प्रत्यालाप बन्देगा तो रेल का टाश्म नष्ट जाऊँगा और समय पर कलकत्ते नहीं पहुँच पाऊँगा, ता उस वक्त वह जीहरी बाजार के अन्दर उस व्यक्ति में लड़ने के लिए गह्रा मरेगा या भजमे की बात करेगा या नानानगी की बात करेगा या पुष्पचार बिलसवर चला जायगा ? गाली के समय को समझने वाला, कलकत्ते टाश्म में पहुँचने की इच्छा रखने वाला धादमी, उस व्यक्ति में लड़ने की कोशिश नहीं करेगा। उगी तरह में हमारा परम लक्ष्य क्या जाना है और तापी पूरी तय करके जाना है तो, जो जीवन के क्षेत्र में ताई जीहरी बाजार वाली बाधाएँ नहीं करदें और गलत माधुमण्डल बेकार करने की कोशिश करे तो, मैं सोचता हूँ कि तापी तरफ स्वतन्त्र नहीं करके हुए अपने जीवन की मन्त्राल पर मुस्लिमी में आगे नदने हुए अज्ञान आस्थां इतस्थित करने का प्रयत्न होना चाहिए।

आप हमें जान को ग्यान में लगे कि समता-मिथ्याता दर्शन, समता जीवन दर्शन, समता आत्म दर्शन और समता परमात्म दर्शन इन चार चीजों का दृष्टिकोण जीवन की कला है, जीवन का परम अनुभवज्ञान है। आप यदि हमें जानें कि गलतार्थ में विचार मनन करने में, समता की भीतर में उद्योगों का प्रयत्न करने में—तो जीवन के क्षेत्र में लक्ष्य और विचारों लक्ष्य ही हूँ तो मैं और परमात्मा की विचारों लक्ष्य लक्ष्य हूँ।

गुरुदेव ! तुम्हे शतशत वदन
स्वीकार करो यह अभिनन्दन

आचार्य श्री नानालालजी म०

के

जयपुर चातुर्मास

के

पावस प्रवचन हमें

सतत मार्ग दर्शन

करते रहे ।

सरदारमल उमशवमल ठड्डा

जौहरी बाजार, जयपुर-३

सूर्य की किरणों के सामने विखेर दें, दुर्गन्ध उड़ जावेगी और वस्तु का वास्तविक स्वरूप सामने झलकने लगेगा ।

गंदगी को दबाओ मत

आप जानते हैं, व्योपारी जब अपनी दुकान पर बैठता है और कचरा निकालने का प्रसंग आता है तो वह रुपया पैसा नोट और कोई बढिया चीज है तो गद्दी से उनको उठाकर तिजोरी में रखेगा और कचरे को झाड़कर, दुकान से बाहर फेंकेगा । यह तो प्रचलित पद्धति है । लेकिन कदाचित् किसी व्यापारी के दिल में यह आ जाय कि सोने चाँदी, रुपये नोट हैं, उनको तो उठाकर बाजार में फेंक दें और जितना कूड़ा करकट है उसको इकट्ठा करके, या तो गद्दी के नीचे दबा दें या तिजोरी में रख दें । यदि ऐसा वह करने लग जाय तो उस व्यापारी को क्या कहेंगे ? बेवकूफ और मूर्ख ही तो कहेंगे ?

हम इस जीवन की दुकान पर भी बैठे हैं । क्या हमने अपने जीवन के स्वरूप को भी समझा है । प्रश्न वही है, "किं जीवनम्" जीवन क्या है ? क्या इस प्रश्न पर आपने कुछ चिन्तन किया है ? इस जीवन की दुकान पर बैठकर आप कूड़े करकट कचरे को बाहर फेंक रहे हैं या उसको जाजम के कोने नीचे के दबा रहे हैं ? इसका तात्पर्य यह है कि इस जीवन के अन्दर कूड़ा कर्कट गंदगी भरी हुई है । इस गंदगी को इन्सान बाहर फेंकना नहीं चाहता है । नयी नयी गंदगी पैदा हो जाती है तो भी उसको छिपाने की कोशिश करता है और सद्गुण रूपी बहुमूल्य रत्नों को बाहर फेंकने की कोशिश करता है । जीवन के अन्दर पाप की वृत्ति आयी, मनुष्य ने पाप किया और पाप करना स्वाभाविक भी है । परन्तु पाप करने के बाद में पाप को पाप कहने की ताकत भी उसकी जवान में नहीं आती है । प्रकारान्तर से वह पाप प्रकट भी हो जाय तो भी मनुष्य चाहेगा कि पाप प्रकट

को पृकारा जा सकता है। उनमें से एक गुमतिनाथ भी है। गुमति का अर्थ है सद्गुद्धि।

जिनकी सन्मति होती है, जिनका ज्ञान सम्यग् होता है, पवित्र अध्वरुणाम जिनकी आत्मा के अन्दर पलता है—वे गुमति कहे जा सकते हैं। लेकिन ऐसी गुमति रखने वाले जो समस्त प्राणियों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हैं, वे गुमतिनाथ कहलाते हैं। यही गुमतिनाथ भक्तानु के चरणों में कवि ने प्रार्थना के रूप में गकेत किया है और यह बताया है कि गुमतिनाथ गुमति के दाता हैं।

गुमति क दाता दयानु कहलाते हैं। वे गुमति का दान भी करते हैं। आज गुमति के नामे वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है? आज क्या आज को समार के अन्दर जितने प्राणी हैं उन सब प्राणियों को गुमति का समर्पण है। प्राणी जब गुमति का छोड़ कर गुमति के अधीन जाते हैं तब ही अपने आपको गुमने में आनन्दता है। उतना परिहार के सम्मान नहीं रहता है। यह समार में भी विषमता पैदा करना है जो ताड़ के अन्दर भी वह नृत्य भगवत् सत्य उपस्थित कर रहा है। यह गुमति का कार्य है। इस गुमति के साक्ष में ही समार

सस्कारित जीवन के साथ लक्षण को समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आयेगा और बुद्धि का निखालिश रूप सामने आयेगा। इस बारीक बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सस्कार किस रूप में कर रहे हैं। आप कह दें—महाराज, आदिवासी की तरह हम थोड़े ही हैं। हमारा जीवन तो सस्कृतिमय है। हमारे जीवन की गति तेज है। हम अपनी बुद्धि, से कहा से कहा पहुँच गये हैं, कहा कहा पर दौड़ रहे हैं। कितनी पेनी बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि हमारे पास आ गई है—क्या यह हमारे जीवन का सस्कार नहीं है? क्या आप इसको सस्कार नहीं मानेंगे? यह आप तर्क दे सकते हैं। मैं इस तर्क के पीछे आपको चिन्तन देना चाहता हूँ। आप स्वयं सोचिये। आज का इन्सान अपनी बुद्धि का परिमार्जन करके चल रहा है, यह अवश्य है कि आदि युग का जो मनुष्य था, उसकी जो प्रतिभा थी, उसका जो चिन्तन था, उसके रहन-सहन की जो पद्धति थी, जिस प्रकार से वह रहता था उसमें और आज में रात दिन का अन्तर आ गया है। कहा आदि युग का मनुष्य और कहाँ आज का मनुष्य।

इसलिये आप गभीरता से चिन्तन कीजिये। मैं सिर्फ आप लोगों को ही नहीं, बुद्धजीवी वर्ग को, विद्वान लोगों को सम्बोधन कर रहा हूँ कि वे अपने दिल-दिमाग से सोचें, चिन्तन करें कि आज का यह जीवन वस्तुतः सस्कारित है। आप चिन्तन करेंगे तो अनुभव होगा कि वास्तव में यह जीवन सस्कारित नहीं है। विज्ञान से भौतिक तत्वों की और बौद्धिक शक्ति की भी वृद्धि हुई है। मानव विद्युत् गति से दौड़ रहा है, परन्तु जीवन के इस प्रश्न को ढूँढ़ने के लिये, इस प्रश्न को हल करने का क्या प्रयास किया जा रहा है? इस स्थिति के साथ मैं आज यह बता रहा हूँ कि आज जितनी विकास की स्थिति है उस पर आप सोचें कि क्या यह आपके जीवन का सस्कार है? क्या आपके जीवन के अन्दर उससे शान्ति मिलती है। जितना बुद्धि का विकास हुआ है उसके साथ ही साथ आपके जीवन को शान्ति

वाणी के प्रसंग में आपके सामने विचार रखे हैं, उनके रखने का प्रसंग भी है। जिस समय जम्बूस्वामी सुधर्मा स्वामी के पास पहुँचे उग नगय जम्बू स्वामी के मन में प्रबल जिज्ञासा हुई—मैं भी मुमति प्राप्त करूँ। इस संसार में रहते हुए कुमति के चक्र में अनादिकाल से महा दुःख और संझावती में जीवन बिताया, लेकिन अब शान्ति ही नियति में पहुँचा है। सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को उपदेश दिया जो कि जिस तत्व का मुमति के साथ सम्बन्ध जुड़ता है उसका नोपेत देना हुआ—

उन समय भगवान् महावीर राजगिरि पधारे, राजगिरि नगरी में श्रद्धि निरि की प्रचुरता थी।" उस नगरी में मानव की मुमति का भयो-भाति विकास करने के लिए उन्होंने सुधर्मा स्वामी को जो बातें बतलाई उन ही बातों को सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से सम्मुख प्रकट कर रहे हैं। वे बातें हमारे नामने भी दास्त्र के माध्यम में आ रही हैं। इस मुमति के द्वारा गति का अनुभव करें जोर परबलक इज्जत बना सकें—इस बात का प्रसंग लम्बे चौड़े विचार के साथ या मूढमता में जो भी मिले वह श्रवण करें। वह

तक बोलने की और लडने की ताकत मिल जाती है। जैसे कहा है -

देते गाली एक हैं, पलटें गाल अनेक,
जो गाली पलटें नहीं तो रहे एक की एक ॥

कोई गाली गलोज दे रहे हैं तो देने दीजिये उसका उत्तर मत दीजिये वह गाली एक की एक रह जावेगी किन्तु यदि उत्तर में पुनः गाली दी गई तो अनेक हो जावेंगी। उस बहिन ने बुढिया की गालियो का कोई उत्तर नहीं दिया। बुढिया बोल-बोल कर थक गयी। उस नवीन पुत्र वधू ने सोचा कि आज का कार्यक्रम पूरा हो गया। उसने सरलता के साथ प्रश्न किया— सासुजी ! आपका कार्य पूरा हो गया ? इतना कहते ही तो बुढिया फिर बकने लगी और लडती रही। दो तीन तरह के प्रसंग आये आज वह बुढिया न पानी पी सकी और न शान्ति से अन्न ग्रहण कर सकी। वह बोलती रही। उसके मस्तिष्क में गर्मी चढ़ गयी। मस्तिष्क की कोशिकाओं पर बड़ा बुरा असर पडा। खून की नाडियों पर विपरीत असर पडा। और वह बेहोश होकर गिर पडी। लेकिन सस्कारित जीवन वाली उस तरुणी पर कोई असर नहीं हुआ। वह सोचती है, 'यदि मैं इन शब्दों को ग्रहण करूँगी तो मेरे पर इनका असर होगा। अन्यथा नहीं। उसका सोचना भी तथ्य युक्त है बड़े बड़े वाजारों में दुकानें लगती हैं, हाट लगती है। यहाँ शायद जयपुर में तो न लगती हो ? गाँवों में तो लगती है। मैंने सुना है यहाँ भी लगती है। तरह तरह के व्यापारी माल असवाव लेकर जाते हैं। उनमें जूते के व्यापारी भी आते हैं और जोड़े के जोड़े उठा कर जाने वाले को बताते हैं 'एक दूँ या दो दूँ।' कदाचित्त आप भी उस वाजार में निकल जाओ तो आपको भी बता देगा। क्या आप उस समय उससे लडोगे ? क्या सोचेंगे ? आप यह सोचोगे कि यह इसका व्यापार है। क्या करे बेचारा जो चीज है वह बता रहा है। मुझे वह चीज नहीं चाहिये।

पत्तों में। कभी-कभी मुग्धवस्त्रिका तक उठा ले जाते हैं, कभी-कभी
 वस्त्र उठाकर ले जाते हैं। उन वस्त्रों को वे समझते नहीं हैं कि वे
 वैसे धर्म हैं और उन वस्त्रों की चिन्धी-चिन्धी करके, उनको बत्ता-
 बत्ताकर फाड़ डालते हैं। गिफ्त किमनिष्ट ? रोटी के टुकड़े के लिए
 और आप उनको रोटी खान देने हैं तो बापकी जिन्स वे छोट देंगे।
 और नहीं देंगे तो वे उन वस्त्रों को बत्ता-बत्ताकर फाड़ेंगे। आप
 गाँवियों की बाप जैसे कपड़ा की कट्टर कर रहे हैं, आप जिन वस्तुओं
 के पैसे बचाने मुग्ध हो रहे हैं उन्हीं वस्तुओं को ले जाकर वे उनका
 धुन्धलाकर पत्तों में। आप नहीं महराराज बन्दर जानि है। उमकी
 नेहा जो मनीष करीव मनुष्यों जैसी है लेकिन फिर भी मनुष्यों जैसे
 मरणात् नहीं है। उनका असम्भारित जीवन है। आप बन्दरों के
 जीवन का असम्भारित जीवन कहें और सम्भारित जीवन को आप
 मनुष्य जीवन कहें। वस्तुओं में मोचने की बात है। आज सम्भारित
 और असम्भारित जीवन का बड़ा प्रश्न है। जो मनुष्य जीवन जी रहा
 है वह किस जीवन केसा जी रहा है ? "कि जीवनम्" जीवन क्या है ?
 जो बड़ा है, जो बड़ा परम मानव चित्त संसार के सामने मुँह बाँधे
 खड़ा है। जो बड़ा परम परम मानव होता है और मुन्डना नहीं
 मरना मनुष्य का जीवन जीना नहीं कहना सकता। जीवन एक
 दृष्टि है देखा जाने का मनीषों की मरना चलना जा रहा है। मनीष
 का जीवन कि कुछ समय के लिए घुँटों मिन जातो है, मनीष हृषी
 के जीवन का विभाग नहीं होता किन्तु मानव जीवन की
 मनीषों के जीवन के लिए भी विभाग नहीं है या नहीं ?
 मनीषों के जीवन का विभाग क्या विभाग का विभाग माना जाता
 है या नहीं ? जीवन का विभाग क्या विभाग माना जाता है ?
 मनीषों के जीवन का विभाग क्या विभाग माना जाता है ?
 मनीषों के जीवन का विभाग क्या विभाग माना जाता है ?
 मनीषों के जीवन का विभाग क्या विभाग माना जाता है ?

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालालजी महाराज

के

जयपुर चातुर्मास में प्रदत्त प्रवचन

हम सबको प्रेरणा प्रदान करते रहे ।

H. B.
BIJAJIRAJ MOOTHA
& SONS

555 Beugali Bazar Road

ALAUDUR

MADRAS 16

एच. बी.

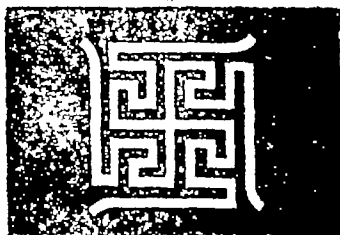
बिजयराज मूथा

एण्ड सन्स

५५५, बेंगाली बाजार रोड

अल्लूर

मद्रास १६

नियति नहीं, यहाँ जीवन की यही नियति है। आज आप प्रत्येक जीवन तथा का चिन्तन कीजिए, जीवन के विषय में मैं कह रहा हूँ। हमारे साथ ही नाव आप नगर में जिन पदार्थों का अचानक बन करने हैं उनमें भी सम्कारित और असम्कारित दोनों तरह के पदार्थ पाये जाते हैं। जो सम्कारित पदार्थ हैं उनका जहर महत्व है, पर जो असम्कारित पदार्थ हैं उनका कोई महत्व नहीं।

आप कभी-कभी अपनी दृष्टि में विवाह आदियों के प्रसंग पर इन बहानों के मिर पर मिट्टी के कलशों को देखते रहेंगे। सम्भव है कभी-कभी के अन्दर नहीं हों लेकिन विवाह आदियों में प्रसंग पर भी पर भया रूप पर उभरी गये में जेवर पहनाया जाता है। यहाँ भावद पर प्रथा नहीं होगी। यह प्रथा कम ही रही है, लेकिन गाँवों के अन्दर देखते को मिलेगा है कि बहनों विवाहों के प्रसंग पर मुन्दर कप पहन कर, जेवर पहन कर गीत गाती हुई कुम्भार के यहाँ पानी में और कलशा रो जाती हैं, बड़े और छोटे एक के ऊपर एक एक कर चलाकर अपने जेवर उन पानी के गले में डालती हैं। मेधा के साथ में आपका यह देखने को मिलेगा। यह फिर बड़े काम में आये है, भावद आस्था करके डालने बदन में नहीं समने

आप कुछ चिन्तन, मनन करेंगे तो यह बात आपको भी स्पष्ट हो जावेगी। आपका मस्तिष्क जो कुछ इधर-उधर के पुस्तकीय ज्ञान से सना हुआ है और जो कुछ तज्जन्यसंस्कार आपके मस्तिष्क में जमे हुए हैं, वे संस्कार एक दृष्टि से काल्पनिक हैं, स्व-अनुभूति के नहीं हैं। अनुभूति के संस्कार जो कि प्रत्यक्ष-विना पौद्गलिक इन्द्रियों के सहारे स्वानुभव के आधार पर होते हैं वे ही सजीव अनुभूति के संस्कार कहलाते हैं। जो सुनने से, स्मृति से, या कल्पना से वस्तु का अनुभव किया जाता है वह भी सामान्य तौर पर अनुभूति तो कहलाती है, लेकिन वस्तुतः वह साक्षात् अनुभूति नहीं कही जा सकती। मैं उदाहरण देकर इसे थोड़ा स्पष्ट कर दूँ। एक व्यक्ति के पैर में काटा लगा। दूसरा व्यक्ति उसके काटा लगने का अनुभव करता है, और कल्पना करता है, कि इस काटा लगने से उस व्यक्ति को कितनी वेदना हो रही होगी और इसके लिये वह अपने पैर में पूर्वकाल में कभी काटा लगने की वेदना से तुलना करता है, तो एक सीमा तक वह दूसरे पुरुष के लगे काटे से उत्पन्न वेदना का अनुभव कर लेगा, पर स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव में और उस पूर्व स्मृति या कल्पना से ज्ञात अनुभव में काफी अन्तर रहेगा।

जहाँ इस जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूति या संस्कार होते हैं वे जीवन के वास्तविक तथ्यों के द्योतक होते हैं। जो सुने सुनाये संस्कार होते हैं, वे जब तक प्रत्यक्ष अनुभूति में नहीं उतरते तब तक प्रत्यक्ष की अनुभूति के संस्कार नहीं बन सकते।

आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे इस जीवन में आशा का कहा कितना स्थान है? या कतई स्थान है ही नहीं। इसी पर आज विचार करेंगे।

प्रत्यक्ष आत्मिक अनुभव प्राप्त सन्तजन जो जीवन के संस्कारित स्वरूप के साथ जीवन के प्रश्न को हल करने वाले हैं, उनका कथन है कि एकान्तत आशा का त्याग नहीं हो सकता। अगर इन्सान

की आशा है वह नहीं, मेरी आशा कुछ और ही है। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इत्यादि हैं। उन्होंने सबसे पहले धर्म लिया उसके बाद अर्थ और काम को लिया है, और मोक्ष को अन्त में लिया है। आप देखेंगे धर्म और मोक्ष आगे पीछे जुड़ा हुआ है। अनुसन्धान का स्वरूप जुड़ा है—प्रारम्भ में धर्म है, बीच में अर्थ और काम है और अन्त में मोक्ष है। अर्थ और काम को छोड़ा नहीं है। इसको संशोधित किया है। इसको बीच में रखकर स्वतन्त्र छूट नहीं दी है। स्वतन्त्र छूट देने से यह जीवन को आवारा बना देगा। आप देखेंगे जब एक अपराधी सरकार की ओर से पकड़ा जाता है तब वह बीच में चलता है। पीछे सिपाही आगे सिपाही और बीच में किसको रखा जाता है? अपराधी को। जो अत्यन्त उद्वृण्ड और स्वच्छन्द होता है तो वह उसमें नियन्त्रित पाया जाता है। वैसे ही धर्म और मोक्ष इन दो छोरों से रहित जो काम और अर्थ हैं वे अत्यन्त उद्वृण्ड इन्सान के समान हैं। मानव इन दोनों की अनियन्त्रित स्थिति से हैवान और राक्षसी धर्म पर पहुँच जाता है चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी या अर्थ सम्पन्न व्यक्ति क्यों न हो। हम पौराणिक रामायण का चिन्तन करें तो यह विषय और भी स्पष्ट हो जायेगा रावण जैसा राजा जिसके पास तीन खण्ड का आधिपत्य था, जिसका जीवन अर्थ से सम्पन्न था लेकिन उसके जीवन के आगे पीछे का छोर नहीं था। धर्म और मोक्ष की मुख्य स्थिति नहीं थी। अर्थ और काम की दिशा थी, इसी स्थिति में वह चलता था। आज इन्सान राम के स्वरूप को कुछ और दृष्टि से देखता है, और रावण के स्वरूप को कुछ और दृष्टि से देखता है। इस प्रकार की पूर्व घटित घटनाएँ अनेक आ सकती हैं लेकिन वर्तमान जीवन का परिमार्जन करना है तो उन दोनों तत्त्वों पर नियन्त्रण लगाना होगा।

अर्थ, काम पर धर्म और मोक्ष का नियन्त्रण हो !

धर्म और मोक्ष इन दोनों को आगे पीछे रखता है। ये कविताएँ

परमाणु नहीं थे। चीज बड़ी थी। लेकिन उनका संस्कार हो गया।
 वहाँ छाया में बैठ गए है तीन की, यह तीन कहा से आई ? नाँहें में।
 यह तीन मन्त्राग्नि धनी लोहे के देने में। लोहे के परस्पर का भिनाई
 के पास बहुत बड़ा परा-सत्ता हुआ है जिस पर लोग टट्टी-पेसाव
 करते हैं। यह लोहे का परस्पर निकलकर भिनाई की भट्टियों में
 पड़ता। भट्टियों में पड़कर उसे नस्कार ग्रहण किया, तीन त
 म्भ में परिवर्तित हुआ और मनुष्य का छाया देने वाला बन गया।
 बात दे लोहे। तु मन्त्राग्नि लेकर दुनिया को छाया देवे, यान्ति देवे
 लेकिन मानव नाम धारण करने वाला मनुष्य—वह अपने आपको
 मानव कहाने हुए दुनिया को यान्ति देता है या अशान्ति देता है,
 दुनिया के लिए दुःख बनता है या दुनिया के लिए धूल बनता है—
 क्या मानव ने अपने जीवन में यह सोचा है ? भे आपको उस विषय
 में क्या बतलाई प्रभु महाशक्ति ने कहा है— मन्त्राग्नि जीवन जिन मानव
 का, यज्ञिक या पुण्य का बन जाता है, उसका जीवन बदल जाता है,
 जिसका जीवन मन्त्राग्नि नहीं होता है वह चाहे कितनी शक्तिवा या

समता के घरातल पर लाया जाय। समता की पराकाष्ठा तक इसे कैसे पहुँचाया जाय ?

यदि इन प्रश्नों को हल करने के लिए अपने सभी प्रकार के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए और जीवन की चरम परिणति, चरम ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना है तो उसके लिए भी वर्तमान जीवन आवश्यक है। वर्तमान जीवन से बढ़ते हुए चरम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए पुण्य उपार्जन करना आवश्यक है, उसका एकान्त त्याग करने की बात करना युक्ति सगत नहीं है। वह वीतराग देव के रूप में पहुँचने के लिए सस्कारित भूमिका नहीं है। हा, साधना के चरमविन्दु पर जब प्राणी पहुँच जावे तब यह पुण्य भी त्यागने योग्य हो जावेगा। इससे पहले पुण्य छोड़ने योग्य नहीं है, पुण्य सर्वथा ज्ञेय रूप में नहीं समझा जावे, पर त्यागने योग्य भी समझा जावे। यह हमारा सूत्र है। साधना की पराकाष्ठा पर, चरम परिणति पर जब प्राणी पहुँच जावे तब सभी प्रकार के पुण्य भी त्यागने योग्य हैं। इसका ध्यान रखिए। इसको एक दृष्टान्त देकर मैं स्पष्ट कर दूँ ताकि आपकी समझ में ठीक तरह से यह तत्व आ जाय।

नाव भी आखिर छोड़नी है

किसी ने हमें यह जानकारी दी कि समुद्र के दूसरे किनारे पर एक कोई बहुत सुन्दर नगर है, बड़े भव्य भवन वहाँ बने हुए हैं जहाँ कि बहुत उच्च कोटि के मणि-माणिक्य हमें मिल सकते हैं। अब किसी जानकार से हम पूछते हैं कि समुद्र के उस किनारे पर कैसे पहुँचा जाय। जानकार व्यक्ति आपको जानकारी देता है कि देखो भाई, इस किनारे पर जहाँ हम हैं वहाँ घाट बने हुए हैं। उन घाटों पर दो प्रकार की नौकाएँ हैं। एक पत्थर की बनी हुई है और दूसरी लकड़ी की। आप यह जानकारी कर लेना कि कौन-सी नाव पत्थर

में जीवन के अन्त में स्थान नहीं है, यह हर किसी के साथ नडती क्षणिकी है। आप लोग इसके ऊपर रोप न करें, इसकी बात पर मान नहीं दें। बड़े और बच्चों को एक समान कर माफ करें। सिंगे घर में जगह का बानाबन्ग पैदा नहीं हो। सब परिवार के सदस्यों में अनुमानन के नामे पर स्वीकार किया और घर में यागित का वातावरण बन गया। लेकिन बुद्धिया का अनस्कारित जीवन ममान नहीं हुआ। हमने सोचा, परिवार के सदस्य मेरे में लडाई नहीं करने। मुझे लडाई किये बिना चैन नहीं मिलता। यह घर में तागन मिक्ली,पानी के घर परती। चहा अपने अनस्कारित जीवन का प्रदर्शन किया। इसकी यात्री को मुनकर पडोमी के परिवार के सदस्य लपने लगे। एक घर में भाग लगाई, फिर दूसरे घर में पडती। इस में कई घरों में पडने कर सब के यहाँ लडाई लगड़े बना दिसे। सोर धाम को अपने घर में यागित पडने गई। यह हमका प्रति दिन का वासंयम बन गया। अस्कारित जीवन का

यह सोचकर जितनी देर हवाई जहाज ने वहा विश्राम लिया उतनी देर तक ही विश्राम करके हवाई जहाज में बैठकर कलकत्ता के लिये प्रस्थान कर गया तो कलकत्ता पहुच जावेगा । जितनी देर वह वहा रहता है उतनी देर तक उस भव्य भवन में विश्राम करता है और उसी दृष्टि से उसकी कामना भी करता है तो वह जैसे भवनो की कामना करता हुआ भी कलकत्ता ही पहुचता है । इसी प्रकार केवल इस विश्राम की दृष्टि से शास्त्रकारो ने कहा है—“सग्न कामए”

इसका इतना ही अर्थ समझिये कि विश्राम स्थल पर थोड़ा विश्राम ले ले, अपनी यात्रा की थकान उतार ले और फिर अपनी यात्रा अन्तिम लक्ष्य प्राप्ति हेतु शुरू कर दे ।

इसी हेतु आगे कहा है—मोक्ष कामये ।

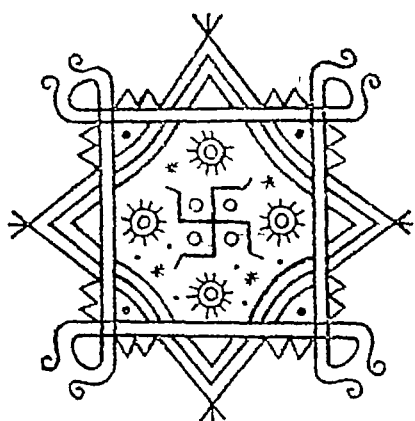
मोक्ष की कामना लेकर चलता है और बीच में विश्राम कर लेता है अतः यह आकाक्षा इससे सम्बन्धित है इसलिये त्याज्य नहीं है ।

अब कोई यह प्रश्न करे कि मोक्ष की आकाक्षा करने में और अर्थ और काम की आकांक्षा करने में क्या अन्तर है ?

जहा मोक्ष की आकांक्षा करना प्रकाश है वहाँ अर्थ और काम की आकांक्षा करना अन्धकार है अभिलाषा करने का तात्पर्य अराजकता की इच्छा करना नहीं है । मोक्ष की अभिलाषा रखते हुए अर्थ और काम में उलझ जाता है तो वह अपने गन्तव्य स्थल तक कैसे पहुचेगा ? अपने चरम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा ?

अब कोई आगे चलकर कहे कि यह क्या आकांक्षा वाकाक्षा लगा रखी हैं । हमे कोई किसी तरह की आकाक्षा नहीं रखनी है । तो यह भी कैसे हो सकता है ? एक व्यक्ति जयपुर जैसे शहर में इधर उधर परिभ्रमण कर रहा है । इधर-उधर पथभ्रष्ट-सा लक्ष्य-हीन होकर भटकता फिर रहा है, उसे कोई पूछता है कि भाई इधर-उधर क्यों भटक रहे हो, यह सारा श्रम क्यों कर रहे हो ?

का कुछ हल आ चुका है। आप घर के अन्दर जाफ़ी (सदस्य हैं, एत एत सदस्य की धारों बाध दी जावे, एक कमरे के अन्दर गादी लकिये डालकर बुढ़िया को बिठा दीजिए, यह आपके घर की अन्तर्गत एक ही कमरे में रहूँगी और नारे नगर में अमान्ति भी नहीं रहेंगी। मेड ने कहा कि आपको बाज़ा गिरोघायं है लेकिन मेरे परिवार के सदस्यों में यह समस्या टूट हीने वाली नहीं है। शिष्ट मन्त्र ने कहा कि लो 'तो कहा—परिवार के सदस्यों को मेरे सम्बन्ध में रिगे है कि बुढ़िया चाहे कितना ही कुछ कहे सुमको चुपचा गान लेंगी है और कुछ भी उत्तर नहीं देना है। जैसे बच्चे की बात का टुनकर हमना है उसी तरह से बुढ़िया की बात को सुनकर हल मना है। अब मेरे परिवार के सदस्य उससे लड़ाई नहीं करेंगे इसको चान को सुनकर हमने रहेगे। तो उनमें बुढ़िया की आम शान्त नहीं होगी और फिर कमरे में बाहर निकलकर

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालालजी म० सा०

की

पीशूष-वर्षिणी प्रवचन गंगा

जन-मन के पातक धो डाले !

छोटेलाल पालावत

(कपडे के थोक व्यापारी)

पुरोहितजी का कटला

लखनपुर

फोन ७२६

थापको मन को जाति कोमल कमल के समान है मुरझा गया ।
 सात स्पाट जहाँ मेरे ने मन समेका तो मैं उसमें भाग लूँगी । नामु
 जी ने स्पाट प्रवर्त में रहा और मारा वृत्तान्त गुनाया कि कगोटपनि
 मेड के पहा इस तरह में उगमकारित बृद्धा माना ता भाव के सोमो
 के भाग व्यवहार है और य । चारी चारी में प्रत्येक परिवार में एक
 एक मरुतय रीच जाने का निर्णय हुआ है मेरे घर के मरुतय के जाने
 ता भाग प्रमग है और मरु नदम्य पट्टना तो बह बुद्धिमा चाहे वह
 ८० रूपों ही हैं अतिन उमगा जीवन मिटटी के टैवे में भो गया चीता
 है और इतने अपमव्य पर परिवार के निग प्रयोग करेगी कि जो

जय भगवान की या भक्त की ?

प्रभु के लिए विशेषण दिया गया है कि “जय जय जगत् शिरोमणि”, हे जगत् के शिरोमणि, यहाँ जगत् को एक शरीर माना गया है, उसके सिर की कल्पना की गई और उसके ऊपर मणि के रूप में प्रभु को याद किया गया है। जो जगत् के सिरमोर हैं, जगत् के स्वामी हैं उस स्वामी की जय चाही गई है। लेकिन सोचने का विषय है कि क्या कवि प्रभु की जय बोले तब उनकी जय होगी और प्रभु की जय न बोले तो भगवान की जय नहीं होगी। इस कल्पना से यदि कोई सोचता है तो यह सोचना ठीक नहीं है ? भगवान की तो सदा जय है। आपके जय बोलने से उनकी जय होगी और आपके जय नहीं बोलने से उनकी जय नहीं होगी यह बात नहीं है। कवि या भक्त भगवान की जय बोलता है तो वह भगवान की नहीं, बल्कि अपनी जय चाहता है। कभी-कभी हिन्दुस्तान की जनता भारत की जय बोलती है। भारत क्या है ? भारत देश है या भूमण्डल है या भारत के अन्दर रहने वाली जनता है। आप सोचेंगे कि भारत को जय के पीछे भारत सरकार की जय नहीं है लेकिन भारत के अन्दर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जय है। जैसे भारत की जय में भारतवासियों की जय आती है, और पाकिस्तान की जय बोलने से पाकिस्तानवासियों की जय मानी जाती है ऐसे ही अमेरिका, इंग्लैंड आदि विभिन्न देशों की जय विभिन्न सरकारों की जय, वहाँ की जनता की जय समझी जाती है। आप सोचिए यह तो एक एक देश की सरकार की जय है, लेकिन भगवान के राज्य में कौन सा देश है। हिन्दुस्तान है या पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान क्या है, भगवान के राज्य में समग्र देश है। एक दृष्टि से भगवान तो समग्र के अन्दर बैठे हुए हैं। समग्र ससार प्रभु की छत्रछाया के नीचे है। एक एक देश की, सरकार की जय बोलने से एक एक की जय

विद्यार्जेण समागम्य धम्म साहणमिच्छितं

—उत्तराध्यायन

विदेहजान मे ही धर्म के साधनों का निगम हो सकता है ।

३

जीवन का स्वरूप

पद्म प्रभु पावन नाम निहारी,

सति उदारन हारी ।

पद्म प्रभु पावन नाम निहारी ।

अरि धीरु जीव बगई,

अरि पावन उभारी ।

अरि जीव विगत भक्त प्रभु भज,

सादे अरिनिधि पारो ।

स्वामी बना जाय। इस प्रकार मस्तिष्क ऐसी उच्चभावना का बने और इस भावना का सस्कार यदि मनुष्य के मस्तिष्क में हो तो मनुष्य उन्नति पथ पर आगे बढ़ सकता है, किन्तु जब ऐसे सस्कार नहीं रहते हैं तो वह हतोत्साहित होकर मानसिक घुटन का अनुभव करता हुआ सदा के लिए मन मसोस कर बैठा रहेगा और कभी भी उन्नति के शिखर पर नहीं पहुँच पाएगा।

अर्थवादी दृष्टि :

शास्त्रकारों ने यह बतलाया है कि तू भले ही अपनी लघुता व्यक्त कर ले। भले ही सेवक बन जाय लेकिन विश्वास इस प्रकार का दृढ़ रख कि मैं भगवान के तुल्य बन सकता हूँ। मेरे अन्दर भी वह भावना है, मेरे अन्दर भी वह शक्ति है, और मैं भी एक दिन उस पद के योग्य बन सकता हूँ। हाँ, इस प्रकार का उत्साह जब मनुष्य के मस्तिष्क में आता है तो पुरुषार्थ के क्षेत्र में अपनी गति तीव्र कर देता है और जब सच्चे पुरुषार्थ की ऐसी स्थिति बने तभी जीवन का सही निर्माण हो सकता है, लेकिन वह जीवन के सही रूप को समझे और सही दिशा का अनुसरण करे तभी वह आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब जीवन क्या है इसका भी उसको पता नहीं। कि जीवनम् ? इस प्रश्न का हल उसके पास में नहीं है तो कैसे वह विकास करेगा, किस स्थिति में वह आगे बढ़ेगा ? आज मैं आपके सामने जो प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ कि जीवन क्या है इस विषय में आपको, हमको और सबको सोचना है। यह विषय क्या है इसके सोचने के विषय में जब चलते हैं तो आज कुछ मनुष्य जिनका दृष्टिकोण ससार के पदार्थों की ओर लगा हुआ है वह प्रश्न कर बैठता है, वह कहता है—

कि आवश्यकता जीवनस्य ?

‘अर्थाधिकार-कृतं व्यानां त्वस्त्येव’

वाहर रखना, ताकि दुनिया देखे कि सिकन्दर सब कुछ लेकर आया था लेकिन जब जा रहा है तो खाली हाथ वह जा रहा है, हाथ फँलाकर जा रहा है। यह उसके जीवन से शिक्षा की स्थिति आज प्रत्येक मनुष्य के लिए लागू होती है। मनुष्य जब माता की कुक्षी से बाहर आता है तो किस हालत में आता है ? उसकी मुट्ठी बन्द होती है। मुट्ठी बन्द क्या है, यह कुदरत की रचना है, लेकिन शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समझना है कि मुट्ठी में कुछ लेकर आया है, पूर्व जन्म में पुण्यवानी अर्जित करके मुट्ठी बाँध कर आया, और इस जन्म में धीरे-धीरे इस पुण्यवानी को खर्च करके मानो मुट्ठी खोल कर हाथ फँलाकर जा रहा है अर्थात् जब मृत्यु का प्रसंग आता है, मरने की घड़ी आती है तो खाली हाथ जाता है। यानी पूर्व जन्म की पुण्यवानी लाया था वह खर्च करके यहाँ जीवन से हाथ धोकर जा रहा है। आज किसके ऊपर मनुष्य अभिमान करता है। आजकल जो बड़े बड़े किले दिख रहे हैं—उनको आज किस दृष्टि से देखा जा रहा है। उस समय जब कि आचार्य श्री आगरा पधारे थे, जंगल निपटने की दृष्टि से लाल किले के पास से जा रहे थे उनके साथ में जो आदमी मार्ग दर्शक था, कहने लग आचार्य श्री, यह लाल किला कहलाता है। इसके तीन परकोटे हैं और दो खाइयाँ हैं। तो आचार्य श्री का चिन्तन मुखरित हो उठा। वे कहने लगे जिन्होंने तीन परकोटे और दो खाइयाँ बनाई उस समय उन्होंने यही सोचा होगा कि इन किलो के अन्दर मेरी आल-औलाद, मेरे पीछे की सन्तति बहुत सुरक्षित रहेगी, उनके लिए उस समय उन्होंने मन्माने अन्याय और अत्याचार किये। अब आप देखिये कि किले में कौन सुरक्षित रहा ? कहाँ उनकी आल-औलाद है ? सत्ता और सम्पत्ति सब कुछ मानने वाले वे स्वयं दुनियाँ में न रहे, उनकी सन्तान नहीं रही। यह किला आज किसके हाथ में चला गया। आज उस किले का कोई महत्व नहीं है और आज के तो शस्त्र भी कुछ और

है। इस ग्रह को हटाने के लिए भारत की प्रधानमन्त्री इन्दिराजी कुछ नाया लगा रही हैं कि गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी हटाने के लिए नारो से काम चलने वाला नहीं है। इस गरीबी के कारण को समझ कर इसको दूर करने के लिए जब तक मानव जीवन का मूल्यांकन नहीं होगा तब तक गरीबी का प्रश्न हल होना दु सार सा लग रहा है। इन्सान का जीवन क्या है, जिन्दगी क्या है, इसको समझे बिना गरीबी का प्रश्न हल नहीं होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए जब तक राजनैतिक नेताओ के मस्तिष्क मे, समाज के नेताओ के मस्तिष्क मे और समाज के बच्चे-बच्चे के मस्तिष्क मे यह विचार नहीं आयेगा कि समाज के धरातल पर रहने वाला प्रत्येक मानव अपने अपने जीवन का महत्व अकन करे और मैं भी उनके समान हूँ अतः उसके अनुकूल व्यवहार करूँ तब तक यह प्रश्न हल होने वाला नहीं है। आज की स्थिति तो यह बन रही है कि जहा कोई बडा आदमी सामने आया उसको ही महत्व दिया जाता है। बडा समझने का भी एक मापदण्ड बन गया है। या तो कोई अधिक पैसे वाला हुआ तो उसको महत्व देंगे, या फिर कोई ऊपरी पोषाकी सज्जा के साथ आ गया तो, भले ही उसका आचरण कैसा भी रहा हो लेकिन स्वच्छ सुन्दर पोषाक पहन कर सभा मे आकर बैठ गया तो कहेंगे पधारिए साहब ! इधर पधारिए। वह पीछे बैठेगा तो नहीं बैठने देंगे, उसको आगे बैठायेगे। पूछें आप कहाँ से पधारे हैं। आगे बढकर उससे हाथ मिलायेंगे। किन्तु यदि उसकी जगह कोई सामान्य वेशभूषा वाला व्यक्ति सादी पोषाक मे आ जाता ह तो उसकी ओर सम्भवत कम ध्यान देंगे और अगर पास मे बैठेगा तो उसको कोहनिया मार कर पीछे करने की कोशिश करेगे कि कहा आगे आ गया है।

एक प्रेरक आदर्श

बन्धुओ, मैं मालू जी की बात कह रहा था। मालूजी सभा मे

न हो और इस पाप को छिपा कर तथा दवाकर रखता रहू। ऊपर से लेवल ऐसा वता देता है कि दुनिया मुझे भला आदमी समझती रहे। कदाचित् किसी सयोग से अपने जीवन से शुभ काम बन जाता है, मार्ग में जाते हुए किसी गिरते हुए प्राणी को सहारा देकर बचा नेता है, तो वह मन में फूला नहीं समाता है और सारी जगह वात कहता फिरता है कि मैंने ऐसा किया, और जिस व्यक्ति को सहारा दिया यदि वह व्यक्ति कभी कोई वात कहे तो वह उलट कर कहेगा कि मैंने तुमको मरते हुए को बचाया था। वह दुनिया भर में उसका ढिंढोरा पीटेगा और इस छोटे से शुभ कर्तव्य से अपनी गदगी को नीचे दबायेगा। इस के विपरीत जो व्यक्ति सद्गुण रूपी शक्तियों को तिजोरी में बन्द रखता है कूड़े कर्कट को बाहर फेंक देता है, तथा प्रभु के नाम का श्रवण करता है तो वह नाम उसके जीवन को पावन करने वाला बन जावेगा। यदि ऐसा नहीं किया तो प्रभु का नाम हजार हजार बार ले, लाखो-करोड़ो बार लें, वह प्रभु का नाम पवित्र पावन करने वाला नहीं बनेगा। इन पवित्र कडियों को जीवन के साथ जोड़े और जीवन को सामने रखकर इसके स्वरूप को समझने की कोशिश करें तो यह सब सम्भव है।

प्रभु महावीर ने ढाई हजार वर्ष पहले जो उद्घोषण किया वह यही था .

अस तप जीविय मा पमायए ।

जरोवणीयस्त ह नत्थि ताण ॥

हे मानव ! तुम्हारा जीवन असस्कारित चल रहा है। प्रमाद में क्यों पड़े हो, जीवन को इधर उधर क्यों भटका रहे हो। आप प्रिचार करिये असस्कारित जीवन क्या है हमारा प्रश्न क्या है ? जीवन के साथ असस्कारित और असस्कारित शब्द जुड़े हुए हैं। असस्कारित जीवन की और असस्कारित जीवन की अनेक विद्वान् परिभाषा करते हैं, जीवन को तोलने की कोशिश

आचार्यश्री ने कहा कि मालूजी आप तो इस जीवन के अन्दर ही जीवन को सार्थक कर रहे हैं। आप पैसे के पीछे नहीं बह रहे हैं, आप सम्पत्ति का सदुपयोग करके जीवन की कीमत कर रहे हैं। इस प्रकार जब आचार्यश्री ने कहा तो मालूजी ने उत्तर दिया कि अन्नदाता, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने में समर्थ हूँ मेरे पास तो कचरा बढ रहा है उसको साफ कर रहा हूँ। जितना कचरा कम हो जाय उतना ही अच्छा है। वे सम्पत्ति को क्या समझते थे, कचरा। जो सम्पत्ति को कचरा समझ कर चलता है वह कभी भी जीवन के साथ खिलवाड नहीं करेगा। इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि अरे भाई कुछ धर्म की स्थिति को भी ध्यान में रखो। मालूजी जैसे व्यक्ति समाज के अन्दर आदर्श रूप में होते हैं जिन्होंने जीवन को पैसे से ऊँचा समझा है, जीवन को सत्ता, सम्पत्ति और अधिकारो से ऊपर समझा है। वे जीवन की वास्तविक परिभाषा को अच्छी तरह समझ चुके हैं।

विवेक से काम लो

यहाँ एक प्रसंग याद आ गया। एक श्रावक जो भक्त था, भक्त का मतलब यह है कि वह अपने आप में निष्ठा रखता था, जीवन की कीमत को समझता था और ब्लैक मार्केट आदि के कार्य न करके सीधा व्यवसाय करता था अतः अर्थ की दृष्टि से वह बहुत साधारण था। शहर के बाहर एक बगीचे में झोपडी बनाकर रहता था। सयोग-वश उसकी पत्नी का देहान्त हो गया वह अपने पीछे एक पुत्री छोड गई। वह पुत्री जब बडी होने लगी तो उसे ही सस्कार दिये, और जीवन की कला सिखाई गई। उसने पुत्री से कहा कि हमारा जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है। यह जीवन ससार के विषय भोग के लिए नहीं है, पशु-पक्षियों की तरह से विताने के लिए नहीं है। हमें साधना करते हुए चलते रहना है आदि। किन्तु समय की स्थिति से

मे नहीं जा सकता पञ्चेन्द्रिय से आप क्या समझते हैं ? पाच इन्द्रियां ये हैं— कान, आख, नाक, मुँह और शरीर । यदि हम कहे कि पाँच इन्द्रियो वाला ही जीव है तो जिसके चार इन्द्रिया हैं, तीन इन्द्रिया हैं क्या वह जीव नहीं हैं ? दो इन्द्रिया हैं तो क्या वह जीव नहीं ? एक इन्द्रिय है तो क्या वह जीव नहीं ? अतः जीव मात्र का पंचेन्द्रियत्व लक्षण बताना यह जिस प्रकार दोषपूर्ण है उसी प्रकार जीवन के विषय में एक विद्वान ने कहा है—“दोष विवर्जितं यद् तद् जीवनम्” दोष से रहित है वह जीवन है । यह भी दोषपूर्ण लक्षण है ।

मैं यहाँ आपको बतला रहा हूँ कि जीवन का सही लक्षण क्या है । इस प्रश्न के उत्तर में जब यह कहा जाय—“दोष विवर्जितं यद् तज् जीवनम्” इस पर यदि उपर्युक्त तरीके से विचार करें तो यह लक्षण कहा तक शुद्ध है ? इसकी परिभाषा के साथ आपको थोड़ा सा बारीकी से चिन्तन करा रहा हूँ । यह लक्षण शुद्ध नहीं है । ‘दोषविवर्जितं यत् तद् जीवनम्’—दोष रहित जीवन यह लक्षण जा सकता है । पर साथ ही जीवन रहित तत्व में भी यह चला जाता है । इस परिभाषा के अनुसार यदि दोष रहित परमाणु हो तो वह जीवन कहला सकता है ।

शास्त्रीय दृष्टि से धर्मास्तिकाय दोष रहित है तो उसको भी जीवन कहना पड़ेगा पर धर्मास्तिकाय में जीवन कहा ? तो यहाँ पर घोटाला हो जायेगा । इसलिये जीवन की उपरोक्त परिभाषा शुद्ध नहीं कही जा सकती । इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय व आकाशास्तिकाय भी अपने आपमें दोष रहित है । जीवन की उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार इन्हें भी जीवन समझ लिया जायगा—पर वे तो जड़ हैं । अतः यह लक्षण अतिव्याप्ति दोषयुक्त बन जाता है । इसमें जीवन के पूरे लक्षण नहीं आ रहे हैं । जीवन के शुद्ध लक्षण को पहिचानने के लिये मैं आपको सामने वह चीज रख रहा हूँ—शुद्ध लक्षण को जानने के लिए आपको अपना जीवन सम्कारित करना है,

चरित्र को ऊँचा रखना और मनुष्य को मनुष्य समझकर आत्मकल्याण का रास्ता प्रस्तुत करना । जब इस शिक्षा को लेकर वह करोड़पति के घर में पहुँची तो पैसे का अभिमान उसके मस्तिष्क में नहीं आया । वह पैसे की दृष्टि से इन्सान की कीमत नहीं करती—वह सारे जीवन की दृष्टि से उनका मूल्यांकन करने लगी, और आनन्द के साथ सेवा करते करते ऐसा कुछ वर्ताव किया कि उस घर में जितने भी लोग थे उनको अपने वश में कर लिया । अडोस-पड़ोस के अन्दर रहने वाले जितने प्राणी थे सब के सब आकर्षित हो गये । धीरे-धीरे उसकी कीर्ति फैलने लगी कि गरीब घराने की कन्या करोड़पति के घर में पहुँचकर किस प्रकार से मनुष्य जीवन का अंकन करती है । तारीफ के पुल इधर-उधर से आने लगे । सास-सुसर अत्यंत प्रसन्न थे । गरीबी और अमीरी का भेद मिटाते हुए उसने अपने जीवन के सौरभ से आस-पास के अधिकांश व्यक्तियों को आकर्षित कर लिया । इन सब बातों को लेकर एक रोज उसकी सासू जी प्रसन्न होकर उससे कहने लगी कि पुत्री ये चाविया अब तुम सम्हालो । उस वक्त उस पुत्र वधू ने कहा—सासूजीराज, चाविया तो आपके पास ही रखें । मुझे तो इन चावियों की आवश्यकता नहीं, जीवन की चाविया चाहिए । आजकल की पुत्रवधुएँ यह बात बोलेगी कि सासूजी, अब आपका बुढ़ापा हो गया है अब तिजोरियों की चावी न रखें । खोलकर उसको सोप देंगी तो ठीक और नहीं सोपेंगी तो लडाईं झगड़ा होगा । आज अधिकांश घरों की यही स्थिति है । सास-वहू लड रहे हैं, बाप-बेटे लड रहे हैं, भाई भाई लड रहे हैं । वही सासू तिजोरियों की चाविया सोपने लगी तो उसने नहीं ली । सासू जी ने आग्रह किया कि मैं वृद्ध हो गई हूँ और आगे के जीवन के लिए कुछ करूँ मुझे तो तुम ऐसी शिक्षा दो कि मैं जीवन की कीमत करूँ और जीवन क्या है इसको समझने का प्रयास करूँ । यह सासू जी बोलने लगी । उसने कहा कि तिजौरो की चाविया तो आप मुझे सौंप रही हैं लेकिन मेरी

मिली है, शान्ति बढी है ? नहीं, अशान्ति बढी है । बुद्धिजीवी वर्ग का जिस तरह से विकास हुआ है उसमे आप विलकुल सही तौर पर, अपने अन्तर पर हाथ रख कर पूछिये कि शान्ति मिली है कि अशान्ति ? अशान्ति । बढे से बढे जौहरी से पूछिये ? आपने जवाहरात के अन्दर तरबकी की है लेकिन क्या उससे जीवन के अन्दर शान्ति मिली है ? यदि उससे जीवन के अन्दर शान्ति का सस्कार नहीं है तो समझना चाहिये कि वह जीवन वस्तुतः सस्कारित नहीं हो पाया है । आज जो सस्कार हैं वे कुछ और ही हैं । वास्तविक जीवन के संस्कार कुछ और ही हैं ।

संस्कारों का चमत्कार

जिस जीवन मे छोटी चिनगारी-सा सस्कार आ जाता है वह जीवन कैसा चमत्कार दिखा सकता है, इसके लिये थोडा रूपक कल अधूरा छोड गया था । एक तरफ ८० वर्ष की बुढिया जिसने वाल वच्चो का पोषण किया, पोते पड पोते देखे और उनसे उसका सारा घर भर गया । कितना विकास कर लिया । क्या उसने जीवन का सस्कार किया है ? जीवन मे यह सब कुछ किया, घर को परिवार से कितना भरा पर उस बुढिया को शान्ति कितनी मिली ? एक तरफ एक तरुणी जो अभी नव विवाहिता है, विवाह करके ससुराल आई है । जब उसके सामने यह जटिल प्रश्न आया, उस प्रश्न को लेकर वह प्रश्न आती है और देखती है सासुजी अशान्ति के झूले मे झूल रही हैं वे सोचती रही वह बुढिया उसके साथ अपशब्दो का प्रयोग करेगी, अमगलकारी शब्दो का प्रयोग करेगी आदि । तो वह नवविवाहिता कहती है कि सासुजी, आज आप यह क्या सोच रही हैं, कि क्या आपके परिवार के लिए अमगलकारी शब्दो का प्रयोग कर देने से वह परिवार उन्मे परिणित हो जायेगा । यह सोचना आपका गलत है । यदि अमगल शब्दो ने सोधा किसी के ऊपर आक्रमण होता हां तो अमगल

क्योंकि पैसा हराम सिखाता है। इसलिए पैसा कौड़ी तो नहीं दिया, अतः साधू ने वह अन्न ग्रहण कर लिया। उसकी पोशाक तो साधुकी थी किन्तु उसके मन और नेत्र चंचल थे, तदनुसार वह उस हवेली को देखने लगा। वह जब इधर-उधर देख रहा था तो उस पुत्रवधू से रहा नहीं गया और उस पुत्रवधू ने स्पष्ट रूप से साधू को सकेत में कहा कि साधूजी तुम्हारा एक गया, तो साधू भी थोड़ा-सा बुद्धिमान था, उसने देखा कि मुझे सकेत से शिक्षा दी गई है तो उसने भी वापिस उत्तर दिया कि तुम्हारे दो ही गए। तो उस पुत्रवधू ने पुनः उत्तर दिया कि तुम्हारे तो तीनो ही चले गए। आपस में सकेतों में ही उनकी बातें हुईं। सासू जी कमरे में बैठी हुई थी। पुत्रवधू को दान देते हुए देख लिया था आगववूला हो रही थी कि मैंने पहले ही बहू को कह दिया था, कि दान नहीं देना और आज इसने इस साधूके को दान दे दिया और दान देने के साथ ही साथ सकेत में गुप्त बातें भी कर रही है, हाय-हाय यह तो बहुत बड़ा अकाज हो गया। मैंने पतिदेव को पहले ही कहा था कि ऐसी गरीब घराने की छोकरी नहीं लाना चाहिए किन्तु पतिदेव नहीं माने और ऐसी छोकरी को ले आए। सेठानी का मन और मस्तिष्क सारा का सारा दूसरे रूप में धूम गया। वह सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए, ऐसी पुत्रवधू के बिना तो मेरा पुत्र बिना शादी के ही रहता तो कोई बात नहीं थी। ऐसी बहू को मैं कैसे रख सकती हूँ इस प्रकार की अनेक तरह की कल्पनाएँ करती है किन्तु यह नहीं सोच पाती है कि इसका निर्णय कर लूँ, कि उसका सकेत क्या था। साधू जो ने सकेत से क्या कहा और बहू ने क्या सकेत दिया, इसमें क्या भेद है, सकेत का वस्तुतः क्या अर्थ है, बिना इसका निर्णय किए ही उसने मन में निर्णय कर लिया और उसके मन में पुत्रवधू के वारे में भावना दूसरे रूप में बन गई और मन में सोच लिया कि किसी प्रकार से इसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन समाप्त करने से पहले सेठ

निष्क्रय बैठ जाऊँगी तो मेरे मन मे व्यर्थ का पाप का कचरा इकट्ठा होगा इसलिये कुछ न कुछ कार्य हाथ मे लेकर जाना चाहिये । इस दृष्टि से हाथ का चर्खा, कातने की पूनी, सब साधन लेकर पहुँची । जब बुढ़िया के द्वार पर जाकर यह कन्या खड़ी हुई, तो कुछ विलम्ब हो गया था । इस विलम्ब की स्थिति से बुढ़िया तमतमा उठी और वच्ची को देखकर पहले ही स्वर मे उस बुढ़िया ने कहा, अरी राड इतनी देर से आयी । आप सोचिये नवीन पुत्र वधू को कोई राड शब्द से पुकार ले । मैं समझता हूँ कि बन्दूक की गोली का असर जितना नहीं होता है उतना उसका असर होता है । परन्तु जिसके मन मे सुसस्कार है उसके मन को इस प्रकार के शब्द भेदते नहीं हैं किन्तु सुसस्कार उसके सुरक्षक बन जाते हैं । एक भोडल पत्थर होता है जिसके पट के पट उतरते चले जाते हैं । उस पर बन्दूक की गोली का असर नहीं होता है । क्योकि वह स्वच्छ भी होता है और उसके पट भी कुछ कठोर होते हैं । जिस जीवन मे सस्कारो के पट भोडल के समान हो गये हैं उसके सामने 'राड' जैसे शब्द भी आ जाय जो बन्दूक की गोली के तुल्य है तो भी उसके जीवन पर उनका कोई असर नहीं होता है । बुढ़िया को वह नव युवती मुस्करा कर उत्तर देती है, सासु जी राज ! आपका परिचय प्राप्त करने में थोडा विलम्ब हो गया । मुझे क्षमा करिये, अब मैं आपके सामने उपस्थित हो गयी हूँ ।" ऐसे कोमल शब्दो से उसने उसको सम्बोधन किया और चर्खा लेकर बैठ गयी । उधर उस बुढ़िया के मुख मे गालियो की वर्षा होने लग गयी । लेकिन वह वहन भस्ती मे अपना कार्य कर रही है, और अपने मन मे एक भी शब्द को स्थान नहीं दे रही है । मोच रही है कि किन्नी की ऐसी आदत होगी । वह अपना कार्य करती रही । बुढ़िया बहुत देर तक बोलती रही । बीच में बोलने वाला मिल जाता है तो उसको अधिक समय

अवश्य रहा है, गति उसकी रुकती नहीं है, प्रयत्न जरूर, चालू है लेकिन वह विधि के साथ है या अविधि के साथ है यह सोचना है।

अगर विधिपूर्वक मनुष्य के सारे प्रयत्न चल रहे हैं, विधि के साथ वह पुरुषार्थ कर रहा है, विधि के साथ ही जीवन की तमाम क्रियाएँ कर रहा है, तो उसके जीवन की समग्र शक्तियाँ विकसित हो सकती हैं।

जब विधि के अन्दर भी वह शक्ति है तो जिस व्यक्ति के जीवन में सुविधि आ जाए उसका तो कहना ही क्या ? उसका जीवन परमात्मा शक्ति के रूप में परिलक्षित हो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं।

अब हमें यह सोचना है कि इस साधनाकाल में अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिये सुविधिनाथ भगवान की प्रार्थना के प्रसंग में हम किस तरह से तत्पर हो सकते हैं ? किस तरह से हम अपने जीवन को सुसंस्कारित कर सकते हैं जिसका कि सकेत आपको कुछ समय से मिल रहा है। और यह सकेत अपुट्ठवागरणा-उत्तराध्ययन सूत्र चतुर्थ अध्याय की जो प्रथम गाथा है उसकी व्याख्या के रूप में कुछ दिनों से मैं आपके सम्मुख कर रहा हूँ। प्रभु की इन उद्घोषणाओं को सुनने और समझने का प्रयास आप कर रहे हैं।

भगवान ने फरमाया कि “असंख्यं जीविय मा पमायए” मानव, तुम्हारा जीवन असंस्कृत है, तुम प्रमाद मत करो। वीतराग देव ने अपने केवलज्ञान के उस दिव्य सूर्य के प्रकाश में मनुष्य का जो जीवन देखा है उसके अनुरूप ही उन्होंने मानव को सम्बोधित करते हुए उक्त वचन फरमाये हैं।

अन्तर में झाँकी

यह सम्बोधन समुच्चय है चार तीर्थ के लिए है इसमें साधु, साध्वी भी आ जाते हैं और तो क्या महान—प्रतिभा सम्पन्न

इन्कार करोगे कि भाई मुझे नहीं चाहिये। जैसे उस व्यापारी का पैसा व्यापार समझ कर आगे बढ़ जाते हैं उसी तरह मानव समाज का हाट लगा हुआ है और प्रत्येक आदमी कई चीजें लेकर बैठा है। असंस्कारित जीवन है तो उसके पास उस तरह की चीजें हैं वह उनको लेकर बैठा है। कोई आदमी उधर से गुजरता है तो वह उनको वही देता है जो उसके पास है किन्तु जो संस्कारित है वह अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रखता है और यह सोच लेता है कि इस भाई के पास इन्हीं चीजों का व्यापार है अतः यही वस्तु देगा। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं न लूँ वह असंस्कृत व्यक्ति हजार गालियाँ दे तो क्या हजार अपमान सूचक शब्द बोलता है तो क्या। वह व्यक्ति अपने मस्तिष्क को नियन्त्रण में रखता है और किसी प्रकार की विकृति, अपने मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करने देता है। मैं समझता हूँ कि आपके मस्तिष्क में उसी प्रकार भी विकृति प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन ये तत्त्व अपनाने से आ सकते हैं। बिना अपनाये नहीं आ सकते।

हा तो, वह कन्या यह सोचे कि मरे तो मरने दो, अच्छा हुआ। उठाओ मत सहज ही मर रही है, मुझे ऐसी गालियाँ दी। किन्तु यह असंस्कृत मन की बात है। जो भाई संस्कारित जीवन वाला है वह यह सोचेगा कि यह भाई मूर्छा में पड़ा है और मैं सचेष्ट हूँ। यदि आप जीवन को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि दुश्मन के प्रति भी शान्ति की कामना करें और उसको उठावें।

बुढ़िया गाली बकती-बकती मूर्छा खाकर गिर पड़ी। यह देख कर वह तरुणी उठी। उसके मन में तो अपार करुणा भरी थी उसने चर्खों को एक तरफ रखा और बूढ़ी माँ को गोदी में उठाया, अपने घुटने पर उसके मस्तिष्क को रखा, पानी का छीटा दिया और धवन करके उसको सचेष्ट की। दिन भर की थकी हुई

है। तलवार की धार पर प्रत्येक मनुष्य नहीं चल सकता, लेकिन कदाचित् वाजीगर अपना प्रयत्न करके कुछ चल सकने की कोशिश करे, किन्तु उस तपश्चर्या की धार पर चलना उससे भी मुश्किल है। ठीक वैसे ही परमात्मा की विधि पर चलना, भगवान के मार्ग पर चलना और वह भी संयम के साथ, तलवार की धार से भी अधिक कठिन है। इस प्रकार की दुष्कर वृत्तियों में सुविधि के साथ गमन करना तथा अपने में अहकारी वृत्ति का प्रवेश नहीं होने देना ही साधक की साधना है, वही सस्कारित जोवन है।

तप केवल आत्मशुद्धि के लिए

शील का अर्थ स्वभाव से भी है। जहा स्वभाव का प्रसंग आता है, उसे आजकल की भाषा में हम नेचर किंवा प्रकृति कहते हैं अपना स्वभाव अन्य व्यक्तियों के लिये कैसा बने इस विषय में आज इन्सान को अपने जीवन को मोड़ देने की आवश्यकता है। उसका स्वभाव सुन्दरतम बने, स्नेह मय बने, वह मधुर बने, वह रसयुक्त बने, सबके दिलों को खींचने वाला बने—ऐसा स्वभाव जिसका बनता है वह भी शील की स्थिति में आता है। दानशील और तप—इन तीनों में से दो का विवेचन आपके सामने आया। तप करने की दृष्टि से तपश्चर्या जहां चतुर्मास लगता है वहा पर चालू होती है, लेकिन इस विषय में जयपुर का नाम अधिक श्रवण करने को मिलता है। इन वर्षों में जयपुर के अन्दर शायद ही कोई चातुर्मास ऐसा बीता हो जिसमें मासखमण नहीं हुए हो जैसा कि अभी श्रवण करने को कुछ मिल रहा है, आज ही कोई मासखमण नहीं हो रहा है वल्कि मासखमण की तपश्चर्या कुछ वर्षों से सुन रहे हैं, कभी ज्यादा हो गयी कभी कम हो गयी यह अलग बात है। तो तप की स्थिति भी चलती। लूणावत जी की माताजी ने शायद दोष काल में २६ दिन की तपश्चर्या कर ली। तो इस प्रकार चर्या

यह वहू हमारे गाव मे एक देवी के रूप मे आई है । यही स्वर चारो ओर से आने लगा देखिये उस कन्या ने अपने जीवन को पूरी तरह से नही थोड़ा सा ही सस्कारित किया फिर भी दुनिया वालों ने उसको अपना पूज्य मान लिया ।

मानव यदि अपने जीवन मे थोडा भी सस्कार को अपना ले और तदनुरूप प्रवृत्ति करता हुआ पदम प्रभु की प्रार्थना मे लीन हो जाए तो जीवन की वास्तविक शान्ति उससे दूर नही रहेगी आवश्यकता है जीवन के सस्कारित स्वरूप को समझकर चलने की ।

लाल भवन,

२२-७-७२

● ●
जैसे सस्कार किया हुआ अन्न मधुर व सुपाच्य होता है, वैसे ही सस्कार सपन्न जीवन जगत मे सबके लिए स्पृहणीय होता है ।

● ●
प्रमाद और कपाय का त्याग कर अन्त करण को ऐसा सुसस्कारी बनाओं, कि उसमे प्रभु की शिक्षा रूप सिहनी का दूध ठहर सके ।

—आचार्य श्री जवाहरलाल जी म०

● ●

थोड़ा है, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना है। मैं जैनी हूँ न।

देखिये—एक तो वह जैनी था और एक मैं जैनकुल में जन्म लेने वाला था, अजैनी जैसा था, क्योंकि उन गाँवों में इस तरह के सस्कारों की प्राप्ति थी नहीं। क्या कर्तव्य है जैनियों का इसकी भी जानकारी नहीं थी। मैंने उसे पूछा—रात में भोजन क्यों नहीं करते? उसने उत्तर दिया “मेरी माँ ने कहा है कि रात्रि भोजन करूँगा तो मेरे सींगड़े उग जावेंगे।”

बच्चे को माँ ने इसी तरह से समझा रखा था। छोटे बच्चे भी इतना ध्यान रखते हैं इस समाज में, सूर्यास्त से पहले ही भोजन करने के लिए दौड़ कर जाते हैं, और एक आप है इतने वृद्ध और नौजवान होकर भी इसका विचार इने-गिने ही रखते होंगे!

आप मनुष्य की बात छोड़िये। जो अनजान हैं, जिनको हम अपने से कहीं बहुत कम ज्ञानवाला मानते हैं, उन पक्षियों को ही लीजिये। चिड़िया हैं, कबूतर हैं ये रात में चुगा नहीं चुगते।

तो यह रात्रि भोजन नहीं करने का प्रसंग आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ जो और किसी छोटे मोटे ठिकाने में नहीं रहते, गाँवों में नहीं रहते, बल्कि राजस्थान की राजधानी में रहते हैं, जयपुर जैसे नगर में रहते हैं। जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ के गाँवों के लोग भले ही न समझे, पर राजधानी के नागरिक तो समझते हैं और उसमें भी जयपुर के जौहरी घरानों के जैनी, जवाहरात का परीक्षण करने वाले। फिर क्या आपने जीवन का परोक्षण नहीं किया? यह कैसे सम्भव हो सकता है?

तो मैं यह सोच रहा हूँ कि राजधानी के भाई और बहन बड़े समझदार और तेजस्वी हैं। धर्म ध्यान और चिन्तन मनन में काफी रुचि रखने वाले हैं। यहाँ का युवावर्ग भी बहुत जागृत और लगनशील है। इन सब बातों को देखते हुए इस प्रसंग पर क्या मैं यह मान कर चलूँ कि कम से कम आप सब भाई बहन अभ्यास

तब फिर सेठ ने कहा—कि देखो भाई मैंने अपनी समझ के अनुसार सोच समझ कर तुम्हारा विवाह किया। इस कन्या को मैंने सुलक्षणा और देवी के रूप में देखा, सुशील समझा, पवित्र आचार वाली समझा, तब तो तुम्हारी माता से विरोध मोल लेकर भी और पैसे का लालच भी छोड़कर तुम्हारे साथ इसका विवाह किया। और मुझे आज दिन से पहले तक किसी भी प्रकार का विचार नहीं था, लेकिन जब कि तुम्हारी माता कह रही है कि मैंने प्रत्यक्ष देखा और प्रत्यक्ष कान से सुना, कि इसने साधु को पहले तो माल बहराया और साथ ही साथ ऐसे साकेतिक शब्दों में वार्तालाप कर रही थी इस वार्तालाप की स्थिति को जब सुना तो मेरा मन भी साक्षी देने लगा। कि हो सकता है यह स्त्री कुछ इस तरह की हो अन्दर से कुछ और हो और ऊपर से कुछ और दिखती हो। इसलिये जो तुम्हारी माता कह रही है उसे करना तुम्हारा कर्त्तव्य है।

बन्धुओं, बहिनो पर लान्छन लगाना सहज है लेकिन बहनो के गुणों को लेकर जीवन को विकास करना दुश्वार है। इस बहन के ऊपर जो कुछ लान्छन की स्थिति बन रही है। यह सिर्फ भ्रान्ति के कारण बन रही है। इस बहन के जीवन में कुछ भी मलिनता के भाव नहीं हैं फिर भी सासूजी का मस्तिष्क दान देने से भटक गया उन्होंने इन्कार कर रखी थी कि तू किसी को दान मत देना। पर वह अपने जीवन के सस्कारों के कारण, दानशील तप और भावना के महत्व को समझती थी इसलिये उसने साधु को सात्विक दान दे दिया। इसके कारण उसकी सासूजी गरम हो गई और उस गरमी से तनतना कर वह और साधुजी के बीच हुए साकेतिक शब्दों को वह पकड़ लेती है। इसके मन में विचार गहराई से घर कर लेते हैं कि इसने साधु के साथ गुप्त वात की इस गुप्त वात में क्या अर्थ छिपा है ?

वीतराग देव के चरणो मे कुछ न कुछ निवेदन कर ही दिया करता हू फिर चाहे वह विनयचन्दजी की चौबीसी मे से हो, आनन्दधन जी की चौबीसी मे से हो या देवीचन्दजी अथवा अन्य किसी भी आचार्य एव संत की चौबीसी मे से हो । सन्त कवियो ने प्रभु के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति भावना को नाना रूपों मे नाना प्रकार से व्यक्त किया है ।

आज की प्रार्थना के अन्त मे भगवान् सुपार्श्वनाथ के चरणो मे सन्त कवि ने कुछ निवेदन किया है । क्या निवेदन किया है ? निवेदन किया है कि भगवन् ! आप मेरी आशाओ को पूर्ति करें । आशा ? प्राणी मात्र के लिये आशा एक सम्बन्ध है जिसके सहारे वे अपने अनेकानेक जीवन गुजार देते है । पर सामान्य प्राणी की आशा मे और सन्त कवियो की आशा मे अन्तर है । उसी अन्तर को समझना है ।

जीवन में आशा का स्थान

कभी कभी कुछ तत्वज्ञ बोल उठते हैं कि आशा का तो परित्याग करना चाहिये । आशाओ का त्याग किये बिना तो हम भगवान को प्राप्त नही कर सकते, मोक्ष मुख प्राप्त नही कर सकते, यहा तक कि आशा का त्याग किये वगैर हम मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर ही अग्रसर नही हो सकते । मैं निवेदन कर दूँ कि यह सही है कि आशाओं को अन्त में छोड़ना ही होगा, पर अगर तत्वज्ञो का यह कथन सर्वथा एकांगी रूप मे ही तो सही नही है । अगर इस कथन को अपेक्षादृष्टि से लिया जाय तो यह कथन सही कहा जा सकता है ।

प्रभु प्राप्ति के लिये आशा का त्याग करना अनिवार्य है, आवश्यक है । पर साथ ही अपेक्षा दृष्टि से आशा का रहना भी आवश्यक है, अनिवार्य है । आप कहेंगे यह कैसे ? आप भ्रम मे पड सकते हैं । पर ऐसा कुछ नही है । मैं इन्ने घोडा स्पष्ट कर देता हू ।

भाई ! देखिये हमने पचायत करके आपको जीमनवार करने की दृष्टि से सब कुछ तैयारी करने के लिए कहा और तुमने वैसी तैयारी भी की लेकिन बात यह है कि हमने लापसी मे जहर डालने के लिए नहीं कहा और आपने लापसी मे जहर डाला है । वह व्यक्ति आवाक् रह गया और कहने लगा कि आप क्या कह रहे हैं, मैं स्वप्न मे भी नहीं जानता कि लापसी मे जहर डाला है । उसमे कतई जहर नहीं है और जैसा आप पचो ने कहा वैसा ही सामान डाला है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । तो इस पर सबकी जुवान खुल गयी और कहा कि अच्छा तुमने जहर नहीं डलवाया तो ऐसा करो कि आप पहले जीमो ! और तुमको घण्टे दो घण्टे तक कुछ नहीं होगा तो हम सारे गाव वाले जीम लेंगे । वह जीमनवार करने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि मैंने तो जहर नहीं डलवाया लेकिन कौन जाने बाबा नौकर चाकरो ने जहर डाल दिया होगा या किसी दुश्मन ने डाल दिया होगा । यदि पहले पहल मैं जीम लूँगा तो मर जाऊँगा । उसने कहा कि मैं तो पहले नहीं जीमूँगा । तो पचो ने देखा यह बात और भी मजबूत हो गयी कि लापसी मे जहर है तभी तो यह नहीं जीमता । उसने कहा कि देखो साहब मैं सच्ची बात बतला देता हू कि मैंने तो जहर नहीं डलवाया लेकिन कदाचित् कोई दुश्मन आ गया हो या रसोइये के मन मे खराबी आ गयी हो और उन्होने जहर डाल दिया हो तो उनको पूछने से पता लग जायेगा । फिर उस जीमनवार करने वाले व्यक्ति ने उन रसोइयो से पूछा कि इस लापसी मे जहर है ? तो उन्होने कहा कि नहीं । हम सौगन्द खाकर कहते है कि इसमें जहर नहीं है । तो पचो ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो पहले तुम जीम लो और घण्टे दो घण्टे तुम्हें कुछ नहीं हुआ और तुम जिन्दे रहोगे तो हम जीम लेंगे । इतनी बात सुनकर रसोइये सोचने लगे कि कौन जाने क्या हुआ हो, कही हम इधर उधर रह गये हो और किसी ने दुश्मनी से जहर डाल दिया हो, हम खा लेंगे तो मर जायेंगे इसलिए पहले

की आशाएँ जड़ मूल से नष्ट हो गईं तो उस मनुष्य का जीवन तो समाप्त प्रायः है। कवियों ने कहा है आशा सर्वोत्तमा ज्योतिः। आशा सर्वोत्तम प्रकाश है। हिन्दी में भी कहावत है—

जब तक श्वासा तब तक आशा—इस कथन को भी आप अपेक्षा दृष्टि से हल करिये। चिन्तको के बताये मार्ग का अनुसरण करते हुए इस प्रश्न का हल खोजिये।

आशा के सहारे वच्चे बड़े होते हैं, आशा ही के सहारे तरुण अपनी तरुणाई में जो कुछ सोचता है वह कर गुजरता है। आशा के सहारे वृद्ध अपने जीवन के शेष काल का स्वप्न देखता है।

यह तो स्पष्ट है कि आशा आशा में अन्तर है। एक आशा को हम आध्यत्मिक प्रगति का सूचक कह सकते हैं तो दूसरी आशा को सासारिक, पीद्गलिक जीवन की लम्बी परम्परा का कारण कह सकते हैं। तो कवि की आशा क्या है? वह पुकार उठता है—

श्री जिनराज सुपास पूरो आस हमारी।

धर्म काम धन मोक्ष इत्यादिक मन वाछित सुस पूरो।

बन्धुओ, मानव चाहे मुह से भले ही कह दे कि आशा का सर्वथा त्याग करना है। लेकिन अनुभूति के साथ और प्रत्यक्ष आन्तरिक शक्ति के साथ वह नहीं कह सकता। मस्तिष्क के सस्कारों से यदि उमका जीवन मस्कारित है तो उन सस्कारों के सहारे तो वह कह सकता है, लेकिन जीवन के सस्कारों से सस्कारित होकर और “कि जीवन” इस प्रश्न का समाधान जिसने पा लिया है वह मानव वस्तु स्थिति को ओजल नहीं करेगा। वह सिर्फ हवाई महल नहीं बनायेगा, वह काल्पनिक आकाश में उड़ान नहीं करेगा वरन् संस्कारित जीवन के माय जमीन पर भी चलना चाहेगा।

जीवन के वर्तमान का जो प्राथमिक प्रश्न है, जीवन की वर्तमान स्थिति को जो उच्चतम समझाएँ है, उन सबको यथार्थवाद के

सौम्य-रश्मि शशि से परम शीतल

नवनीत से कोमल

चारिश्च-चूडामणि

महामहिम आचार्य श्री नानालालजी म० सा०

के

चरण कमलो मे

शत-शत अभिवन्दन ।

केसरीचंद्र साणकचंद्र सेठिया

ब्राह्मजी का कटरा, वीकानेर

को समझना आवश्यक है। अर्थ और काम का पिण्ड जीवन नहीं है। फिर इससे ऊपर के दूसरे शब्दों में कहू तो जीवन का अर्थ प्राण है लेकिन उस प्राण को हम कब समझ पायेंगे ? तब, जबकि हम वस्तु स्थिति का ज्ञान करेंगे, उसका चिन्तन करेंगे-न आकाश में उड़ेंगे, न आदर्शवाद की कोरी बातें करेंगे। हम आध्यात्मिक जीवन की पृष्ठभूमि में चिन्तन करेंगे तब जाकर हमारे जीवन की वह संस्कारित अवस्था आयेगी तो आप आशाओं की स्थिति के साथ चिन्तन कर रहे हैं। आज काम और अर्थ की आशाये लगी हुई हैं और इसके एकान्तिक स्वरूप में मानव बह रहा है। वास्तविक संस्कारित कहलाने वाला प्राणी भी इस अर्थ और काम को सर्वथा तिरस्कृत नहीं कर सकता। यथास्थान किसी न किसी रूप में उसकी यथार्थता भी समझता है। वह चाहे हेय हो, ज्ञेय हो, अथवा उपादेय हो उमे ठीक रूप में समझता है।

आज का विचारशील मानस कुछ ऐसा बन चुका है कि कोई कोई तो अर्थ और काम को सर्वथा तिरस्कृत करता है और उस आध्यात्मिक दृष्टि से चरम छोर को ही वर्तमान में प्राण की सज्ञा देता है, लेकिन वर्तमान जीवन किस घरातल पर है। इसे वह भूल जाते हैं। यदि उसकी दृष्टि एकान्तिक बन जाती है तो वह भी दूसरे शब्दों में असंस्कारित जीवन कहा जा सकता है। वह वीतराग दृष्टि में संस्कारित जीवन नहीं है। संस्कारित जीवन का मापदण्ड देखें तो वस्तु-स्थिति का यथार्थ रूप आ सकता है, और वही जीवन की वास्तविक आशाओं की ओर उन्मुख होगा। इस बात का मन्त्र प्रारंभ की कदियों के अन्दर थोड़ा दिया गया है। उसमें अर्थ और काम को भी लिया है लेकिन स्वतन्त्र और स्वच्छन्दता के रूप में नहीं। उसको नियन्त्रित अवस्था में लिया है इसलिए कविता में सवेत है, भगवान् आप मेरी आशा की पूर्ति करेंगे, लेकिन मेरी आशा क्या है ? जो दुनियाँ को काम और अर्थ

शीतलनाथ के स्वरूप को समझने की कोशिश करें। कवि ने प्रभु के स्वरूप का वर्णन करते हुए उपमा दी है कि—

शीतल चन्दन नी परे जपता निश दिन जाप ।

विषय कषाय थी ऊपनी मेटो भव बु छ ताप ॥

भगवन् ! आप चन्दन के समान शीतल हैं शीतलता प्रदान करें, अधिकांशत आज के मानव का हृदय विषय और कषाय की आग से जल रहा है। एक भी प्राणी ऐसा दृष्टिगत नहीं होता, जो सासारिक अवस्था में रहते हुए विषय और कषाय की ज्वाला में न झुलस रहा हो। अधिकांश प्राणियों की स्थिति यह है कि वे मनुष्य रूप में रहते हुए भी विषय और कषाय की आग से सतप्त हो रहे हैं। उस गर्मी को शांत करने के लिए तदनुरूप किसी शीतल पदार्थ की आवश्यकता है।

बाहर से भीतर की ओर

जिस प्रकार शरीर में जब गर्मी लगने लगती है, और कुछ फु सिया भी निकल आती है उस समय चन्दन का लेप किया जाता है। नमिराज ऋषि के वर्णन को आपने सुना होगा। उनके शरीर में दाह ज्वर की व्याधि हो गई। वे उस दाह ज्वर से जलने लगे। हाय ! हाय !! करने लगे। परिवार के सदस्यों में अशांति का वातावरण बन गया क्योंकि सब सोच रहे थे, ये हमारे स्वामी हैं, जो हम सबका संरक्षण करने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं, आज उनके शरीर में दाह ज्वर लग रहा है, हम कैसे शांति की सास ले ? जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वैद्य ने वाचना चन्दन का लेप बताया है तो फिर उस चन्दन का लेप करने में कौन पीछे रहे, अनेक नौकर चाकर चन्दन घिसने के लिए तत्पर थे—किन्तु अंतपुर में रहने वाली महाराणियों ने विचार किया कि इस प्रकार के सेवा के लाभ से हम वंचित क्यों रहें ? स्वामी के शरीर में दाह ज्वर लग रहा है, एक व्यक्ति, दो

कवि की बनाई हुई है और कवि ने सासारिक मनुष्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर धर्म और मोक्ष के साथ काम और अर्थ को भी जोड़ दिया। वीतराग देव ने कहा है—

तहारूपस्त समणस्त माहणस्त वा अन्ति एगमवि
 आयरिए धम्मियं सुवयण सोच्चा णिसम्म तओ
 जायसवेगे जायसड्ढे तिव्वधम्माणुरागरत्ते से ण
 जीवे धम्मकामए पुण्ण कामए सग्ग कामए मोक्ख कामए”

—भगवती सूत्र

—तथा रूप श्रमण अर्थात् निर्ग्रन्थ और महान्त-अर्थात् वीतराग वाणी का अनुसरण करने वाला श्रावक उसके पास से वीतराग देव का धर्म युक्त एक भी सुवचन सुनकर वह सवेग युक्त होता है, श्रद्धा सम्पन्न होता है तो वीतराग देव के कहे हुए धर्म के प्रति तीव्र धर्मानुराग उत्पन्न होता है। और जब तीव्र अनुराग पैदा हुआ तो सम्यग् दृष्टि-हेय, ज्ञेय-उपादेय का ज्ञान भी प्राप्त हो गया, उसने आत्मा परमात्मा का रहस्य समझ लिया, यह भी समझ लिया कि पुण्य जानने योग्य है? ग्रहण करने योग्य है? अथवा छोड़ने योग्य है? और उसके साथ ही काम क्या है, अर्थ क्या है? मोक्ष क्या है?

बन्धुओं, अब जरा इन वाक्यों के अर्थ की तरफ ध्यान दीजिए और उस दृष्टि से चिन्तन करिए। जिसमें धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, वही धर्म की कामना करता है। कामना अर्थात् एक दृष्टि से धर्म की आशा आकांक्षा करना, आशा करना, अभिलाषा करना यह सब अर्थ उसमें समाहित हैं। यह मेरा कथन नहीं है। कवि का भी वचन नहीं है स्वयं भगवान् श्री वीतराग देव की स्पष्ट वाणी है। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि सर्वथा सभी कामनाओं से मुक्त रहना चाहिए। मुक्त भी होते हैं, पर व्यवहार में, वह कौन-सी कामना ने मुक्त होने की बात है? यह समझने की आवश्यकता है। उस कामना से हमें मुक्त रहना चाहिए जो मोहजनित हो, जिसमें

होने के नाते निर्णय की शक्ति को पहले समझना है। जहाँ आत्मा का स्वरूप आता है, आत्मा की शक्ति का विश्लेषण आता है—वहा कुछ मतभेद है। कुछ दार्शनिकों का कथन है कि आत्मा नाम का तत्व कहा है, जो कि निर्णय करें? आत्मा हमको दिखती नहीं है। जो पाच इन्द्रियो से नहीं दिखती है उसको कैसे मानें? इन्द्रियो से परे [दुनिया की बहुत चीजें हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं। आज विज्ञान बड़ा चढा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टि से लोग परीक्षण कर रहे हैं। लोग सोचते हैं, बस, विज्ञान की तुला पर जो चीज ठीक उतर जाय वही सही तत्व है। विज्ञान की तुला पर सही नहीं उतरे तो वह सही नहीं है। इस प्रकार जब विज्ञान प्रत्यक्ष वस्तु का प्रमाण देता है, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान कर चलता है तो हम अप्रत्यक्ष को कैसे मानें? इस प्रकार की विचाराधारा चलती है। जब उनसे कहा जाता है कि भाई! तुम सोचो, जब आत्मा नाम का तत्व नहीं है, तो जीवन क्या है? बिना जीवन के शुभ-अशुभ का निर्णय कैसे हो? जैसा कि आप सोच रहे हो प्रत्यक्ष जो दिखता है वह सब सही है तो यह भी एक प्रकार का निर्णय ही है। तो बताइये यह निर्णय लेने वाला कौन है? उनका उत्तर आता है, यह निर्णय लेने वाला यह शरीर है? शरीर के अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। “शरीरमेव निर्णायकम्।” शरीर ही निर्णायक है। वे ऐसा तर्क देते हैं। वह तर्क इस रूप में देते हैं—शरीर को निर्णायक मानते हैं क्योंकि यह पाच भूतों से बना है, पाच भूतों से शरीर बनने के बाद इसमें निर्णायक शक्ति तैयार हो गई। हम उस शक्ति से निर्णय लेते हैं, अतः हम प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। वे इस तर्क के साथ अपनी बात का पोषण करते हुए यह उदाहरण देते हैं कि जैसे अलग-अलग महुवा आदि द्रव्यों में मादकता नहीं है किन्तु उनके सयोग से मादकता उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही इन पाच भूतों के सम्मेलन से निर्णायक शक्ति का सर्जन हो जाता है।

आप विना शरीर के द्वारा उद्यम किए, कामना रहित हो सकते हैं ? नहीं । विना शरीर के किसी सासारिक प्राणी ने अपना पूर्ण विकास प्राप्त नहीं किया । चाहे वे तीर्थंकर ही क्यों न रहे हों । वज्रऋषभनाराच सहनन और समचतुरस्रसंस्थान तीर्थंकरों के और अन्य पुण्यशाली जीवों के होते हैं और ये सभी पुण्य के फल कहे गये हैं । उस पुण्य प्राप्ति की स्थिति को तीर्थंकर जैसे प्रबल महापुरुष भी साधक अवस्था में नहीं छोड़ सके हैं । शास्त्रकारों ने इस पुण्य के लिए कहा है कि यह जानने योग्य तो है ही, पर साथ ही ग्रहण करने योग्य भी है और त्यागने योग्य भी है ।

आप प्रश्न करेंगे कि जब पुण्य ग्रहण करने योग्य है तो मोक्ष क्या है ? क्योंकि पुण्य की जब तक कामना होगी परिपूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता है ?

इस प्रश्न का समाधान शास्त्रकार अपेक्षा दृष्टि से देते हैं जीवन की तीन अवस्थाएँ मानी गई हैं । प्रारम्भिक, मध्यम और अन्तिम । वस तीन अवस्थाओं में से गुजरते हुए प्राणी कब पुण्य को तथा सभी तरह की आशाओं को, आशाओं को छोड़े इसका स्पष्ट उल्लेख वीतराग वाणी में है । वीतराग वाणी यथार्थ के घरातल पर चलती है, वह हवाई महल नहीं है ।

प्राणी वर्तमान में साधना के घरातल पर चल रहा है । उसे अपने जीवन का निर्वाह भी करना है, अपने परिवार, समाज और देश के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य हैं उनका निर्वहन भी करता है । आज की परिस्थितियों से भी प्राणी को निपटना है । राष्ट्र में एक पवित्र वातावरण के निर्माण में भी उसे अपना योगदान देना है । अपने परिवार और समाज के प्रति भी उसके जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करने रहना है और यह सब करने हुए अपने जीवन को भी जीना है । किन्तु यह सब कैसे ? वही प्रश्न हमारे नामने बार-बार आता है "कि जीवन" जीवन क्या है, इसे कैसे जीया जाय ? कैसे इसे

सम्मुख जो पदार्थ है उनको भी हम पूरा नहीं देख पाते हैं । अभी आप यहा बैठे हुये हैं, इस लाल भवन मे आप क्या-क्या देख रहे हैं ? आपसे अलग अलग प्रश्न किया जाय कि आपको क्या-क्या दृष्टिगत हो रहा है ? आपकी आँखें क्या देख रही हैं ? तो उत्तर आयेगा दीवार को देख रही है, खम्भे देख रही है, दीवार पर टगी घडी देख रही हैं, और जो भाई वहिन यहा बैठे हुये हैं, उन्हे भी देख रही है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक पोलार है, क्या इसमे कुछ देख पा रहे हैं । क्या इस पोलार मे कोई तत्व नहीं है । आप ऐसा न सोचें, क्योकि इसमे भी एक तत्व है । इसमे ठसाठस पुद्गल भरे हुये हैं और वे भी असख्य हैं । शास्त्र की दृष्टि से और वीतराग की दृष्टि से इसका आप थोडा सा अनुमान कर सकते हैं । ऊपर देखें तो आपको इस छोटे से छेद मे से आकाश दिखाई देता होगा । इसमे से सूर्य की किरणें आ रही है, इन किरणो मे आपको असख्य तूतडे उडते हुए दिखेंगे ये तूतडे इतने सूक्ष्म है कि दुग्धादि पदार्थों मे पडते समय आपको उनका भान नहीं हो पाता है । ये तूतडे सारे कमरे मे विद्यमान हैं वे आपको वादल सूर्य की किरणो मे ही दीख पड रहे है । छाया मे उन्हे आप नहीं देख पाते । आगे की स्थिति लीजिये, आप वादल देख रहे हैं, आप दूसरी चीजें देख रहे हैं । कुछ आख से नहीं दिखने वाली चीजें हैं, उनके लिए शक्तिशाली दूर वीक्षण (माइक्रोस्कोप) यत्र का प्रयोग होता है उससे आकाश मे विद्यमान तत्वो को देखा जाय तो बहुतेरे तत्व आपको दिखने लग जायेंगे ।

पानी मे भी जीव हैं ?

वीतराग देव ने आध्यात्मिक जीवन दृष्टि से यह बतलाया है कि पानी की एक बू द मे असख्य जीव है, लेकिन एक बू द पानी मे असख्य जीव हैं—इस बात का प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है । नास्तिक लोग इसे 'गप्प' मान सकते हैं । क्योकि पानी के जीव उन्हे प्रत्यक्ष नहीं

की है और कौन-सी लकड़ी की। यह जानकारी करने के बाद पत्थर की नाव को तो आप छोड़ देना, और लकड़ी की नाव ले लेना उसमें बैठकर समुद्र के परले किनारे पहुँच जाना वहाँ जाकर इस लकड़ी की नाव को भी छोड़ देना है, और किनारे पर उतर कर अपने गन्त-व्यस्थल पर पहुँच जाना है। लेकिन एक बात है, बीच समुद्र में तरंग नहीं लाना है और कहीं उस तरंग में आप यह मत सोच बैठना कि इस लकड़ी की नाव को जब छोड़ना ही है तो अभी क्यों न छोड़ दिया जाए। किनारे तक पहुँचने तक इस नाव के बोझ को क्यों ढोया जाय। ऐसा मत करना। केवल किनारे पर पहुँचने के बाद ही इसको त्यागना है, यह ध्यान में रखने की बात है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि जिसने हमें इस किनारे पहुँचाया उस विचारी नाव को किनारे पहुँच कर कैसे छोड़े ? यह विचार करके उससे चिपके भी नहीं रहना है। किनारे पर पहुँचते ही उसे तुरन्त छोड़ देना है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाना है। अगर उस किनारे पहुँचकर भी उस नाव में ही बैठे रहे तो आपका जो लक्ष्य है—चरम मोक्ष की प्राप्ति उसे आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे जैसे जिस ध्येय से आप वहाँ जा रहे हैं मणि माणिक्य आदि के लिये उन्हें प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मणि माणिक्य या मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना है इसलिए किनारे पर पहुँचते ही हमें नाव को छोड़ देना है। किनारे पहुँच कर लकड़ी की नाव को छोड़ देंगे तो भव्य भवन रूप मोक्ष में पहुँच जावेंगे।

तो जिस तरह से पत्थर की नाव को तो शाश्वत रूप में त्याग कर देना है और लकड़ी की नाव को ग्रहण कर लेना है। लकड़ी की नाव को ग्रहण करते हुए भी अन्त में उसे भी छोड़ देना है उसी तरह से हमारे जीवन के ध्येय को हमें प्राप्त करने में सहायक रूप पुण्य तो तो ग्रहण करना है और दुबाने रूप पाप को पहले ही सर्वथा छोड़ देना है। ध्येय की प्राप्ति पर पहुँचने पर पुण्य को भी छोड़ कर

सम्बन्धियों को भी ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन जब इसको वहा भेज देंगे और कुछ दिन तक नहीं लायेंगे तो वाद मे लोगो में चर्चा का विषय बनेगा । इससे हमारा मुँह काला हो जायगा इसलिए पिता के यहा छोडना ठीक नहीं है । इसका तत्काल इलाज करना है । आज सूर्य अस्त हो उसके पहले पहले । गोविन्द ने कहा, माता श्री । मैं नहीं समझ पा रहा हू । कैसे इलाज हो । इतने मे पिता चिन्तन करके कहता है, पुत्र मेरे मस्तिष्क मे एक उपाय आ गया है । जगल के बीच मे एक अपनी बगीची है, उस बगीची अन्दर पेडो के बीच मे एक भयकर कुआ है । इसको तुस बगीची की हवाखोरी करने की दृष्टि से वहा ले जाओ और कुए के नजदीक ले जाकर कुए मे घक्का दे देना । जब कुए मे गिर जाय तब कुछ देर तक तो मत बोलना । थोड़ी देर के बाद हल्ला करना । कुछ रोना, हाय यह क्या हो गया, मेरी पत्नी कुए मे गिर गई । जितने प्राणी वहा होंगे उन तक तुम्हारी पुकार पहुच जायगी । बगीची के जो रक्षक हैं वे हमारे पास पहुचेंगे । हमारे पास समाचार आयेगा तो हम भी पहुच जायेंगे । और सब कार्य ठीक हो जायगा । यह उपाय ठीक लगा । आप देखिये, यह निर्णय हो रहा है । यह कैसा निर्णय हो रहा है ? यह सस्कारित जीवन का निर्णय है ? यह जीवन का निर्णय है या अधकार का निर्णय है ? आप सोचेंगे, ऐसा कृत्य नहीं हुआ होगा । आज के जमाने मे ऐसे कृत्य नहीं होते हैं ? मैं क्या बताऊँ, मेरे कानो मे ऐसे कुछ कुछ शब्द आ जाते हैं । वैसे कृत्य नहीं होते हैं, लेकिन चाँदी के टुकडो के लिये इससे भी भयकर कृत्य होते हैं । सुनने को मिला, एक कन्या का विवाह हुआ । उसके वाद ससुराल वालो के मन मे आया, इस कन्या के साथ पैसा कम आया है । इसको खत्म करो । दूसरी कन्या के साथ विवाह करेंगे तो और पैसा आयेगा । इस कारण उस कन्या को जला दिया है या दूसरे तरीके से खत्म कर दिया जाता है । ये ऐसे अन्याय और अत्याचार कभी कभी कर्णगीचर होते हैं । आप

कर्मयुक्त है उसे कर्म रहित निर्मल और ब्रह्म रूप बनाने के लिए शरीर की स्थिति जो पुण्य की प्रकृति है वह साधन रूप है, यह मान लिया इस प्रकार पुण्य भी साधनरूप है, यह भी मान लिया । पर आगे जो ज्ञानियो ने यह कहा कि—

सग्न कामए

यह स्वर्ग की कामना करने की बात कैसे कही जा रही है ? तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे भी एक शास्त्रीय रहस्य है जो हमें समझना है । इसमें भी स्पष्ट कहा है कि स्वर्ग की आकाक्षा मोह दशा के कारण नहीं करनी है । आशक्ति उसमें भी नहीं रखनी है । पर स्वर्ग की कामना एक तरह से इसलिए की जाती है कि इसमें भी विश्राम लेने की कभी-कभी आवश्यकता पड़ सकती है । विश्राम स्थल के रूप में इसकी कामना की जाती है ।

आप इसे इस तरह से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है । उसे कलकत्ता जाना है । वह कलकत्ता हवाई जहाज से उड़ कर जा रहा है । पर एक ही उड़ान में हवाई जहाज कलकत्ता नहीं जा सकता, इसके लिए वह बीच में किसी शहर के हवाई अड्डे पर थोड़े बहुत समय के लिए विश्राम हेतु रुकता है और थोड़े समय विश्राम करके फिर उड़ चलता है और कलकत्ता पहुँचता है ।

पर अगर वह यात्री बीच में पड़ने वाले हवाई अड्डे पर पहुँच कर यह सोचने लगे कि यहाँ बड़े अच्छे विंगल भवन हैं, सभी तरह की सुख सुविधाएँ, यहाँ बड़ा सुन्दर विश्राम गृह सरकार ने बना रखा है, तो ऐसे सुन्दर स्थान को छोड़कर अब क्यों आगे जाऊँ, यहीं रह जाऊँ तो अच्छा है । यह सोचकर अगर वही रह जाता है तो अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँच सकेगा, पर अगर वह यह सोचे कि यह तो केवल विश्राम स्थल है, भले ही बड़े-बड़े विंगल भवन क्यों न हों, सभी तरह की सुख सुविधाएँ क्यों न हों, मुझे तो अपने लक्ष्य पर पहुँचना है, कलकत्ता ही पहुँचना है,

हार्दिक अभिनन्दन !

अनन्त आकाश से विशाल,

सागर से गम्भीर,

जाह्नवी से पवित्र,

अरावली से अचल—

परम आदरणीय जैन आचार्य श्री १००८ श्री

नानालाल जी म० साहब की सेवा में सादर

वन्दन ! अभिनन्दन !

श्री वर्द्धमान श्वे० जैन स्थानकवासी श्रावक संघ

जयपुर (राजस्थान)

कहाँ जाना चाहते हो ? अगर इसके उत्तर में वह यह कहे कि यह तो मुझे मालूम नहीं। तो उसे आप क्या कहेंगे कि यह तो पागल मालूम होता है।

वैसे ही इस जीवन में रहते हुए आपसे अगर पूछा जावे कि आपका लक्ष्य क्या है, आप कहीं जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं तो आप तत्काल उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन को इस तरह से संस्कारित करना चाहते हैं कि जिसमें 'कि जीवनम्' जीवन क्या है इसके हल को ढूँढ सकें और ढूँढ कर उस पर आचरण करते हुए उसके अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह भी आशा है इसको दूसरे शब्दों में कामना कह सकते हैं। जैसा कि तीर्थंकर भगवान के लिए नमोत्युणं में पाठ आया है सम्पविउओ कामाण यानि मोक्ष को प्राप्ति की कामना रखने वाले ऐसे तीर्थंकर भगवान के लिए भी कामना का विशेषण लगा है तो नीचे के साधकों के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

पर, इसके विपरीत आप यह कह बैठें कि हमारा तो कोई ध्येय नहीं है, ताँ क्या बिना ध्येय के आप भी पागल की तरह यह सब क्रियाएँ कर रहे हैं ? उस तरह से बिना ध्येय की क्रियाएँ करने में क्या लाभ होगा ?

प्राणी अगर निश्चित ध्येय के साथ चलता है और अपना एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाता है तो मोक्ष की भी वह अभिलाषा रख सकता है। आसक्ति के साथ वह अर्थ और काम से ही बधा नहीं रहता, मोह-जनित लगाव उसका उससे नहीं रहता। वह बीच के समय में फदानित् वह काम और अर्थ को भी आकांक्षा करता है, तो परिवार के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन आदि के निये करता है, और मोक्ष और धर्म के अन्तरपुट में उनको रखकर चलता है। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी मर्यादित जीवन, सुसंस्कारित जीवन बिता

का उद्धार कर सकते हैं लेकिन यह अबला ! जाति अपने जीवन का उद्धार किस प्रकार कर सकती है ?

अबला, नहीं सबला है ।

साधारण भाषा में नारी को 'अबला' भी कहा जाता है । जहा तक विशुद्ध आत्मिक दृष्टि का प्रश्न है, यह शब्द उपयुक्त नहीं लगता । हा, जब आत्मा अपनी शक्ति को भूल बैठती है, ऐसी स्थिति में उसे 'निर्बल' सज्ञा मिल जाती है । किन्तु यह सज्ञा उसकी वास्तविक सज्ञा नहीं है । यही तथ्य अबला के विषय में जान लेना उपयुक्त रहेगा । सत पुरुषो का कथन है कि—नारी जाति में भी वह शक्ति है, जिसके द्वारा वह जीवन के सही रूप को पाकर अपना उद्धार कर सकती है । साध्वी बनकर, तपचर्या करके अपने जीवन का उद्धार कर सकती है । पिता श्री यह कहते नारी जाति किस प्रकार अपने जीवन को रखे ? तब महात्मा जी ने कहा—नैतिकता की दृष्टि से हर वात को सोचे—विचारे और गृहस्थ धर्म में रहते हुये भी पूर्ण पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिये और एक पतिदेव को ही अपने जीवन का सर्वस्व समझना चाहिये । जो स्त्री अपने धर्म का पालन करती हुई अपने जीवन को पतिनिष्ठ होकर रखती है वह आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित करती है । वह धर्म पत्नी के रूप में रहे, पाप पत्नी के रूप में नहीं हो और उस पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि मेरे पतिदेव गैर रास्ते पर न चले जायँ मेरे पति कोई बुरा काम न करें । ऐसा आध्यात्मिक जीवन का उत्तरदायित्व वह धर्मपत्नी लेकर चलती है । इसलिये शास्त्रों में उसे धर्मपत्नी कहा गया है—धर्म सहायक कहा गया है । परिवार के सारे सस्कार एक अच्छी पत्नी पर आश्रित होते हैं इसलिये ग्रहस्थाश्रम में रहते हुए भी अपने जीवन की शक्ति को सम्पादित करना चाहिये, तभी वह जीवन के

बाहर की ताप की स्थिति थी वह भी अत्यधिक उग्र हो गई। उसने सोचा शायद एक पुडिया से ऐसा हो गया है दूसरी पुडिया और ले लूँ तो इसी तरह शाम को भी विपरीत दशा में पुडियायें ले ली— जो खाने की थी उसका लेप कर लिया और जो लेप करने की थी उसको शहद में मिलाकर चाट लिया। इसमें इतनी बीमारी बढ़ गई कि रात्रि शान्ति में नहीं बीती। उसने सोचा रात्रि में मैं मनुष्य लोक में हूँ या नहीं हूँ इतनी वेदना उसको सताने लगी। प्रातः काल वह फिर वैद्यराज जी के पास पहुँचा और अपना हाल कहने लगा। वैद्यराज जी बड़े अनुभवी थे। बीमारी का हाल सुनकर और सारी स्थिति का अध्ययन कर पूछा—कौन कौनसी पुडिया किस किस प्रकार ली है? तो उसने बताया कि अमुक अमुक प्रकार ली है। वैद्यराज जी समझ गये कि मरीज ने उल्टी पुडियाये ले ली है। जो पुडिया खाने की थी उसका चमड़ी पर लेप कर लिया और जो लेप करने की थी उसको शहद में डालकर खा लिया इसलिये तुम्हारा रोग बढ गया है। वैद्यराज जी ने दुवारा उसे चार पुडियाये दी और ठीक प्रकार समझा दिया जब वह दुवारा दवा को उचित विधि से यथास्थान लेता है तो उसका रोग मिट जाता है। यह एक रूपक है। आज भी इसी प्रकार प्राणी यतियों और साधुओं के पास अपने जीवन के प्रश्न को हल करने के लिये—धार्मिक जीवन बिताने के लिये, पहुँचता है। सन्त महात्मा भी यही कहते हैं कि दो पुडिया को अन्दर में लो और दो पुडियाओं का बाहर में लेप करो। लेकिन नेने वालों क्या कर रहे हैं? उनको उन्टी-सीधी ले लेते हैं। ये चार पुडियायें हमारे पास कौन सी हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पुडियाये हैं। अब इन चार पुडियाओं में से दो पुडिया जो धर्म और मोक्ष की हैं वह अन्दर में लो, शहद के माध्यम से मारा जीवन पवित्र बने और संस्कारित जीवन बने और

चेतन जान कल्याण करने को आन मिल्यो अवसर रे ।

शास्त्र प्रमाण पिछाण प्रभु गुण मन चंचल थिर कर रे ।

हे चैजन, यह कल्याण करने का सुन्दर अवसर मिला है । इस में जो मनुष्य जन्म मिला है तो यथा सम्भव शान्ति से शास्त्रो का श्रवण कर । शास्त्र श्रवण का प्रसंग है, ऐसे अवसर पर हे चेतन, तू प्रमाद में मत रहे । कदाचित कोई यह कल्पना करे कि मैं इस समय प्रभु के स्वरूप को कैसे पहिचानू ? क्योंकि परमात्मा मेरी इन चमड़ी की आखों से नहीं दीखता है । मैं अपनी इन्द्रियों से प्रभु का सही ज्ञान नहीं कर सकता हू । तो यह कल्पना असंगत है क्योंकि यह इन्द्रिय जन्य ज्ञान सीमित है । उनका दायरा छोटा है । इन्द्रिया अमुक सीमा तक ही वस्तु का ज्ञान कर सकती है । आगे उनकी गति नहीं है । मन की स्थिति का भी चिन्तन करू तो मन की गति भी ऐसे तो बहुत तीव्र है, लेकिन तीव्र होने पर भी वह भी सीमित ही है । अतः प्रभु के वास्तविक स्वरूप को समझने में वह मन भी समर्थ नहीं हो सकता है । मन के माध्यम से कल्पना कर सकते हैं । तो मैं प्रभु को कैसे स्मरण करू, और कैसे मैं आत्मा का कल्याण कर सकू ? इसके लिये बुद्धि के सामने एक प्रश्न वाचक चिन्ह बन जाता है । इस प्रश्न का उत्तर कवि ने साथ ही दे दिया है कि तू अपने इन्द्रिय और मन से प्रभु को पहिचानने में समर्थ नहीं है । अतः शास्त्र के प्रमाण की बात कही गई कि—

शास्त्र प्रमाण पिछाण प्रभु गुण मन चंचल थिर कर रे ।

श्री श्रेयास जिनन्द सुमर रे ॥

शास्त्र में प्रभु के स्वरूप का बड़ा ही सुन्दरतम वर्णन है । शास्त्र के प्रमाणों से तू प्रभु के स्वरूप को पहिचान कर इस चंचल मन को स्थिर कर लो । मन के स्थिर हुए बिना उस आत्मिक स्वरूप का दर्शन नहीं होगा । मन जितना चंचल है उतनी ही आत्मा की शक्ति चंचल होती है । मन के सहारे आत्मा की शक्ति प्रवाहित होती है ।

जीवन को सद्सस्कार और सद्विचार

में

पावन करने वाली सत याणी

सबके लिए मुखद हो !

□

पूनमचंद्र वोथरा (कपडे के व्यापारी)

पधारवाडी,

(त्रि कटार, आमाम)

वन गया तो आत्मा के कल्याण का मार्ग वहा शीघ्र ही प्रशस्त बन सकता है। यदि तुमने मन को उस स्थायी तत्व पर नहीं टिकाया, नाशवान तत्वों पर मन को केन्द्रित किया तो थोड़े समय तक तो वह रहेगा, लेकिन जब पर केन्द्रित होने से वह जब पदार्थ गिर जायगा, बिखर जायगा तो भागेगा और सोचेगा कि अब मैं किसको पकडूँ ? कल्पना करिये एक कपूर डलो है। कपूर की डलो के ऊपर मनुष्य अपने मन को केन्द्रित कर ले और यह सोचले कि मेरा मन कपूर से सम्बन्धित है, यह कपूर साफ है, श्वेत है। इसके साथ मेरा मन भी सम्बद्ध है और वह भी इसके समान श्वेत बने, काला न रहे, इसमें कोई धब्बा न रहे। इस भावना से कपूर की डलो पर अपने मन को केन्द्रित कर लीजिये और भावना यह रखें कि यह कपूर की डलो ऐसी की ऐसी रहे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आवे। यह ऐसी की ऐसी रहेगी तो मेरा मन भी ऐसा ही बना रहेगा। इस भावना से कपूर की डली के ऊपर अपने मन को केन्द्रित कर दीजिये। लेकिन यह कपूर की डली, या वह कपूर की टिकडी कितने समय तक उस रूप में रह सकेगी ? क्या वह स्थिर रह सकेगी ? वैसा का वैसा रूप उसका स्थिर रहेगी ? क्या इसका कभी आपने अनुभव किया है। कपूर का उड़ने का स्वभाव है। वह खुला पडा रहा तो जल्दी ही उड जायेगा। और कदाचित मनुष्य उसे उडने से रोकने के लिये अपनी मुट्ठी के अन्दर बाध लेता है और यह सोचता है कि इससे यह उड़ेगा नहीं लेकिन फिर भी कपूर उडेगा ही। जब वह चीज उड गई तो कैसे उसके ऊपर मन टिकेगा। आप मन को उस पर केन्द्रित करना चाहते थे, उस पर मन को स्थायी करना चाहते थे, लेकिन कपूर की टिकिया तो उड गई। तो आप ज्ञान की दृष्टि से चिन्तन करिये कि कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो कपूर की टिकिया के स्वभाव के नहीं हैं ? कौन से पदार्थ स्थिर हैं जिनके ऊपर मेरा मन सदा स्थिर बन जाये। यदि इस प्रकार का चिन्तन करने के लिए

सुयाणं धम्माण ओगिण्हणयाए उवधारणयाए

अव्मुट्ठेयव्व भवइ ।

— स्थानाग सूत्र

सुने हुए धर्म को ग्रहण करने, उस पर आचरण करने को तत्पर रहना चाहिए ।

५

बंधुत्व भावना

जय जय जगत शिरोमणि, हूँ सेवक न तू धणी ।

अब तौमु गाढी बणी, प्रभू आभा पूरो हम तणी ।

मुझ मेहर करो चन्द्र प्रभु, जगजीवन अन्तर्यामी ।

भव दुल हरो सुनिए अजं हमारी, ओ त्रिभुवन स्वामी ॥

बन्धुओ, यह चन्द्र प्रभु भगवान की प्रार्थना है । आपके सामने प्रार्थना का जो याव्दिक परिवर्तन आ रहा है, वह कविता का भी परिवर्तन है । लेकिन प्रभु के गुणों का, भगवान की शक्ति का, भगवान के पवित्र स्वरूप का परिवर्तन नहीं है । परमात्मा के चरणों में हम कैसे भी शब्दों से प्रार्थना करे, प्रार्थना की पक्तिया हिन्दी कविता के रूप में हों, मन्कृत भाषा में हों, प्राकृत, इंग्लिश या अन्य उर्दू फारसी आदि किसी भी भाषा में क्यों न हों, इस भाषा के आवरण के पीछे प्रभु को विन्मरण नहीं करना चाहिए । भाषा के पर्दे को हटा कर परमात्मा के निर्यानिम स्वरूप को देखने की आवश्यकता है ।

और भगवान् कुन्थुनाथ से कहने लगे, भगवन् ! बताओ, यह मेरा मन क्यों वश में नहीं आता है ? मैं इसका कितना ध्यान रखता हूँ, कितना इसको लाडलप्यार करता हूँ, यह मन जिस वस्तु की भी चाहना करता है वही वस्तु मैं इसको देता हूँ, मन अमुक रूप देखता है तो दिखाता हूँ और अमुक स्थान पर ले जाना चाहता है तो ले जाता हूँ, जैसे जैसे यह कहता है वैसे वैसे मैं इसका लाडलप्यार करता हूँ। लेकिन यह सब प्रयत्न करने पर भी यह मन मेरी कुछ भी बात नहीं मानता और दूर दूर भागता रहता है। रात और दिन इस हैरानी से हैरान हूँ। दिन को भी यह ज्यादा देर तक एक जगह नहीं टिकता, जागृत अवस्था में भी दिन भर यह मन स्थिर नहीं रह कर इधर-उधर वेकावू भागने लगता है और सोता हूँ तो भी यह हैरान करता है, शान्ति से मैं विश्राम नहीं कर सकता, यह मन चंचल बना रहता है और ताने वाने बुनता रहता है, कितने ही जाल बनाता है। हे प्रभु ! मैं इस चंचल मन को किस प्रकार वश में करूँ ? जब आध्यात्मिक रस में रमने वाले महात्मा और कवि भी हैरान हो गये तो दूसरो का तो कहना ही क्या ?

आज मन को वश में करने के तरीके अजीब से हैं। त्राटिक में दृष्टि उसकी ओर लगायी जाती है, दृष्टि को उस पर गढा कर बैठ जाता है, पलक नहीं गिरने देता है। लेकिन मन तो फिर भी विचलित हो जाता है। परिणाम यह होता है कि दृष्टि की रोशनी मद्ध पड जाती है, लेकिन मन को स्थिर नहीं कर पाता है। हठयोग में ऐसे अनेक खतरे आ सकते हैं जिससे मनुष्य की जिन्दगी व्यर्थ सी हो जाती है। आपने सुना होगा कि अमुक मनुष्य चतुर था और योग साधना की बड़ी बड़ी बातें करता था। एक रोज देखा गया कि वही व्यक्ति पागल होकर घूम रहा है। और अडखल बोल रहा है। यह क्यों हुआ ? इसका कारण यही है कि उसे योग साधना कराने वाला योग्य व्यक्ति नहीं मिला। योग्य गुरु के अभाव में साधना भी

होती है और अन्य देश की पराजय इसमें चाही जाती है, लेकिन भगवान की जय बोलने से समग्र विश्व की जय चाहे और सारे ससार के अन्दर रहने वाले प्राणियों की जय समझे, तभी वह भगवान की जय बोल सकता है। जो व्यक्ति भगवान की जय बोल करके यदि यह चाहे कि प्रभु, मैं आपकी जय बोल रहा हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, आप मेहरवानी करना, मैं पडौसी के साथ लड़ रहा हूँ इसलिए आप मददगार हो करके पडौसी की पराजय करना और मेरी जय करना। इस भावना से अगर जय बोल रहे हैं तो आपने प्रभु के स्वरूप को नहीं समझा है और आपने सासा रक तौर पर भगवान को अपने साथ घसीट लिया है।

आज के अधिकांश मनुष्य प्रभु को एक तरह का खिलौना समझ रहे हैं। थोड़ी सी कठिन परिस्थितियाँ सामने आईं और झट से भगवान को याद कर लिया। जरा कभी किसी व्यक्ति से टकराहट हो गई, लड़ने लगे कि झट से भगवान को पुकारने लगे—भगवान आइए, आइए, यह मेरे मे दुश्मनी कर रहा है, इसको खत्म करिए और कदाचित् दूसरा भी भक्त हो और भगवान को वह भी पुकारे कि भगवान आइए, मुझमें लड़ने वाले को खत्म करिए तो कहिए क्या होगा? दोनों भगवान के भक्त और भगवान रह गया एक, अगर भगवान आए तो किसकी मदद कर। इस तरह से भगवान को घसीट करके मनुष्य राग द्वेष की परिणति में डाल देता है और भगवान का दुरुपयोग करने को तैयार होता है जैसा कि उनका चित्त, मानस बन गया है। वह अपने घर के अन्दर वस्तुओं के टुकड़े करता है, मकान का विभाग करता है और अन्य चीजों को वाटता है, जमीन के साथ साथ मोहल्ले और गाँव के टुकड़े करता है और इसमें भी वह मतोंप नहीं पाता तो वह भगवान को भी टुकड़ों में बाँटना चाहता है। भगवान को भगवान के नहीं स्वरूप में न समझ करके उनकी टुकड़े-टुकड़े के अन्दर बाँट कर भगवान को एक पक्ष में लाकर खड़ा

कम से कम दीजिये । एक भो नहीं ? एक घटा भर भी आपको इस ओर ध्यान देने का अवकाश नहीं । चौबीस घटे हाय-हाय करते-करते चले जा रहे हैं, चौबीस घटे मशीन की तरह दौड़ रहे हैं । और दौड़ कर भी प्राप्त क्या करने वाले हैं ? क्या लेने वाले हैं ? चौबीस घटे इन चम्द चाँदी के टुकड़ो को प्राप्त करने मे विता देते हैं, सौ वर्ष या ८० वर्ष की जिन्दगी सारी को सारी इसमे लगा दी और कदाचिद् कुछ सम्पत्ति प्राप्त भी कर ली, कितनी ? अरबो खरबो की प्राप्ति कर ली, उसके बाद भी आपका मन स्थिर हुआ क्या ? अब तो अरब प्राप्त हो गये अब तो सतुष्ट है क्या ? नहीं । सतुष्ट नहीं ।

सच्चे व्यापारी बनिए

मन दौड़ रहा है । हमने अपने जीवन मे इतना पैसा इकट्ठा किया है, इस मन को पैसे की तरफ लगाया है कि पैसा मनुष्य के पास अरबो, खरबो हो गया है । परन्तु क्या यह आपका सारा पैसा स्थायी रूप से रहने वाला है । क्या यह आपके पास मे टिक कर रहने वाला है । अगर ऐसा नहीं है तो क्या अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं कर रहे हैं ? आप व्यापारी हैं । यहा पर बैठने वाले भी अधिकतर व्यापारी है । व्यापार कैसे होता है ? उसमे आय-व्यय का ध्यान रखा जाता है और वह व्यापार आप करते हैं जिसमे व्यापारी को अधिक आय होती है और स्थायी वस्तु प्राप्त होती है । इस बात का स्थाल रखे और कार्य करे तो वह सच्चा व्यापारी है और जिसमे आय व्यय का हिसाब न रखा जावे, अन्धाधुन्ध चलता रहे, उसमे व्यय अधिक हो और आमदनी कुछ न हो तो क्या वह सच्चा व्यापारी है । आप सब चुप क्यों हो । आप कहते हैं, महाराज, हम सावधान हैं । लेकिन सावधान इस विषय मे कि जो नाशवान पदार्थ हैं जो पदार्थ स्थायी नहीं है उनके लिये शरोर लगा रहे है उसके

भगवान मेरी सब कामनाए पूरी कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही सस्ता रास्ता मान लिया गया है। हाथ हिलाने की आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, इधर उधर कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, इस भावना से यदि इन्सान चलेगा तो वह न प्रभु के स्वरूप को ठीक से समझ पाएगा और न अपने जीवन की समस्याओं को ही हल कर पाएगा। इस प्रकार मोचने से मनुष्य का जीवन परतन्त्र बन जाता है और परतन्त्रता के अन्दर वह अपने जीवन के स्वतन्त्ररूप को भूल जाता है। यहाँ इस प्रार्थना की कड़ियों में भी आपको चिन्तन करना है। भगवान को हम स्वामी मान रहे हैं और सेवक की स्थिति में चिन्तन कर रहे हैं, इसका इतना ही तात्पर्य लेना है कि, प्रभु, मैं इस वक्त कर्मों से युक्त हूँ, कर्मों से आवद्ध हूँ, कर्मों की जजीरो से जकड़ा हुआ हूँ, मैं ससार के जेलखाने का कैदी हूँ, इस वक्त मैं आपकी तरह से स्वतन्त्र नहीं हूँ, आप सदा के लिए स्वतन्त्र बन चुके हैं, इसलिए मैं इस परतन्त्रता के बन्धनों से मुक्त होकर, इस ससार के जेलखाने से निकल कर आपकी वरावरी के यानी आपके तुल्य शक्ति को सम्पादित करूँ और अपने जीवन के चरम विकास को प्राप्त करूँ। इस भावना में मैं आपके चरणों में इच्छा व्यक्त करता हूँ कि मैं आपका सेवक हूँ और इस भव सन्तति से पार होना चाहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मैं सेवक हूँ तो सदा के लिए सेवक ही रहूँ। मैं कभी स्वामी नहीं बन सकूँगा, इस भावना का मोचना मनुष्य के लिए हितावह नहीं है। यह भावना मनुष्य के मन में बन जाये कि स्वामी सदा स्वामी ही रहेगा और सेवक सदा सेवक ही रहेगा तो सेवक के लिए कभी भी उन्नति होने का प्रसंग नहीं होगा जब कि उनके मस्तिष्क में यह भाव आवे कि मैं भी स्वामी बन सकता हूँ, वगैरें कि अपने प्रयत्नों से, अपने जीवन को ठीक तरह से समझ करके उसी दग का पुरुषार्थ करूँ जिसने कि

सामायिक का जो समय है वह सहज ही निकल जायेगा । सामायिक कर तो लें परन्तु घण्टे भर तक मन नहीं लगता है । यह प्रश्न हमारे सामने आता है । परन्तु इसमें इस तरह से मन को एकाग्र करके, इस तरह का एक प्रोग्राम बना कर मन को साधने की दृष्टि से चलें तो मन को एकाग्र करने का यह एक प्रारम्भिक साधन हो सकता है । मन को साथ लिया तो शरीर की स्थिति ठीक बन जायेगी । उसके बाद स्थायी रूप से मन को केन्द्रित करना है, अभी आपको बिजली के बटन की बात कही थी । जो बिजली के बटन का ज्ञान रखता है उसको यह भी मालूम रहता है कि कहा से शक्ति आ रही है और कहा पर शक्ति केन्द्र है । वह उससे सम्बन्धित सब चीजों का ज्ञान रखता है । वैसे ही शरीर के अन्दर रहने वाले जो तत्व हैं, यह शरीर ही जीवन नहीं है, मैं यहाँ पर मूल स्थिति को समझा रहा हूँ । इसके साथ-साथ आप मन को और उसके साथ-साथ शरीर को समझेंगे, तो शरीर से सम्बन्धित इन्द्रियो का ज्ञान भी कर सकेंगे । इन्द्रिय और मन से शरीर का ज्ञान होगा, उससे आत्मा का ज्ञान करेंगे और आत्मा के ज्ञान से निर्णायक शक्ति को पहचान पायेंगे । इसी दृष्टि से मैं जीवन की परिभाषा की व्याख्या करना चाहता हूँ—वह है समयक् निर्णायकम् समता मय च यत् तत् जीवनम् । क्या प्रश्न चल रहा है ? जीवन क्या है ? समयक् निर्णायकम्— निर्णायक शक्ति जिसमें होती है उसको पहचान सकेंगे । कल मैंने इसका थोड़ा रूपक रखा था । इन्सान निर्णायक शक्ति का विवेचन नहीं कर पा रहा है । निर्णायक शक्ति के रूप में स्थायी तत्व आत्मा को माना जाता है । क्योंकि आत्मा ज्ञानवान है निर्णायक है यदि आत्मा को ज्ञान शून्य माना जाय तो उसका अस्तित्व ही मिट जायेगा, जिसमें ज्ञान नहीं है वह आत्मा नहीं है भले ही उसको आत्मा की सजा दे दी गई हो । ज्ञान के बिना आत्मा नहीं हो सकती है और बिना ज्ञान के निर्णायक शक्ति नहीं आती है ।

“आप जीवन के प्रश्न को हल करना चाहते हैं लेकिन जीवन की आवश्यकता ही क्या है ? जीवन की कुछ आवश्यकता हो तो हम समझे। आज तो आवश्यकता अर्थ, अधिकार और कर्तव्य की है। अर्थ के बिना ससार नहीं चल सकता है। आप अर्थ की बात करिये कि अर्थ को कैसे बढ़ायें, धन की बात करिये, पैसे की बात करिये, व्यापारिक बात करिये। इसके विषय में हमको समझाइये कि कैसे अधिक से अधिक धनवान बनें। इसकी आवश्यकता को तो हम महसूस करते हैं लेकिन इसको छोड़कर जीवन का प्रश्न सामने ला रहे हैं वह हमारी समझ में नहीं आता है। जीवन का यह व्यर्थ का प्रश्न क्यों सामने आ रहा है ?” ये विचार प्रश्न उन व्यक्तियों के हो सकते हैं जिनकी बुद्धि का विकास आगे नहीं हो रहा है, जिन्होंने धन को ही जीवन समझ लिया है, जिन्होंने पैसे को ही सब कुछ समझ लिया है, और पैसे को जिन्होंने भगवान मानकर अपने आपको पैसे का सेवक समझ लिया है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन का वर्णन स्वर्गीय आचार्य श्री कविता में इस प्रकार किया करते थे कि—

पंसा मेरा परमेस्वर, लुगाई मेरी गुरु,
छोराछोरी सालिगराम सेवा धारी कहे।

वे व्यक्ति समझते हैं कि इस ससार में यदि कोई सार तत्व है तो वह पंसा ही है, पंसा ही मेरा परमेश्वर है। पंसे से बढ़कर और कोई परमेश्वर नाम का तत्व नहीं है, पंसे से बढ़कर कोई जीवन नहीं है, पंसा ही सब कुछ है। साथ ही अन्य किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह हमारे घर में ही है जिनको जन की माधी में पत्नी बनाया है वही गुरु है, वह जो कुछ कह दे उमके अनुसार चलना है, और छोरा-छोरी बाल-बच्चे सालिगराम हैं इनकी सेवा करना है।” उम प्रकार का दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति क्या यह प्रश्न उठायेंगे ? कि हमारा जीवन क्या है ? और

ठीक तरह से चलता है। गोविन्द ने कहा प्रिये, उसने क्या कहा ? भिक्षा लेकर चला गया तो उसने अन्दर की चीजें देखी नहीं, बाहरी दृष्टि से हवेली देखने लग गया तो उसको क्या सार्टीफिकेट दे दिया कि एक गया। उसने कहा नाथ ! बाहरी हवेली की भी रौनक है और साधु बन जाने के बाद स्वाभाविक दृष्टि पड़ गयी तो ठीक है लेकिन धूर-धूर कर अनिमेष दृष्टि से खड़ा रह कर देखना यह उसके मन की चंचलता प्रकट करता है और आन्तरिक जीवन का इससे साधुपन चला जाता है। मैंने कहा अन्तर और बाहर का साधुपन। बाहर का साधुपन जैसा वेश में लगता है वैसा है पर एक अन्दर का गया। मैंने तो उसको सावधानी दिलायी। मेरी कोई बुरी भावना नहीं थी। गोविन्द सुनकर चकित हो गया। आश्चर्य करने लगा। यह अलौकिक बात प्रथम बार सुन रहा हूँ। मैं क्या कहूँ। मेरी धर्म पत्नी कहूँ या ज्ञान की दृष्टि से उसे उच्च स्थान पर बैठाऊँ। यह अत्यन्त जिज्ञासा रख कर आगे का प्रश्न करता है।” उसको कह दिया तुम्हारा एक गया, वह तो समझ में आ गया। उसने संकेत किया, तुम्हारे दोनों गये। तू क्या समझी ? “प्राणनाथ ? वह थोड़ा चंचल जरूर था। पर उसकी बुद्धि ने मेरे अभिप्राय को समझ लिया। उसने स. त दिया। मनुष्य जीवन मिला है, उसके साथ-साथ पूर्व जन्म की पुण्याई से सारे साधन उपलब्ध हैं। करोड़-पति का घर है, खाने पीने पहिनने की वस्तुओं की कमी नहीं है, यह सब होने के बावजूद भी यदि तू अपने सासुजी के अभिप्राय के अनुसार कजूस बनी रही और दान पुण्य नहीं किया तो जीवन खोखला रह जावेगा। आन्तरिक और बाह्य दोनों जीवन चले जावेंगे। न तो ऊपर से स्वच्छ वृत्ति की स्थिति और न अन्दर की स्थिति से वैराग्य भावना। पहला अर्थ तो यह लिया। दूसरा अर्थ यह समझा कि मुझे उस साधु ने यह संकेत दिया कि जीवन में तीन

तो जमीन रहने को मिल जाय, उनको जनसख्या भी युद्ध आदि के प्रसंग से कम होजाय तो उन्हें परवाह नहीं, लेकिन सत्ता और सम्पत्ति चाहिए। इस दृष्टिकोण को लेकर जो मनुष्य चलते हैं वे क्या जीवन के प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे ? जीवन के महत्व का अकन करेंगे ? जो जीवन को जीवन नहीं समझते हैं। जीवन को मिट्टी का ढेला मात्र समझते हैं वे जीवन की परिभाषा नहीं समझ सकते हैं। डबल जो ऊपर से आध्यात्मिक जीवन की बातें करते हैं पर अन्दर में उनके भी ऐसे ही विचार रहे तो कह सकते हैं कि वे भी जीवन की वास्तविक परिभाषा को नहीं समझ सकेंगे, पर यादरखिए यदि वे जीवन के स्वरूप को ही नहीं समझ पायेंगे तो सत्ता और सम्पत्ति को भी स्थायी रूप से नहीं पा सकेंगे। क्योंकि कहा गया है—जीवन के बिना अर्थ व्यर्थ है, सत्ता व्यर्थ है, और जीवन के बिना कर्तव्य भी क्या हो सकता है। अतः जीवन का स्वरूप समझना नितान्त आवश्यक बन जाता है।

धन, यहीं धरा रहेगा

सिकन्दर ने अपने जीवन में सत्ता और सम्पत्ति को बटोरने के लिये मनमाने कर्तव्य बनाये और लूट-पाट की। जनता को बहुत पीडा पहुँचाई। फिर भी सत्ता और सम्पत्ति में अपने आप को मृत्यु के मुँह से बचा नहीं पाया। मृत्यु के समय वह हाय-हाय करके चिल्लाने लगा। कि कोई मुझे मृत्यु ने बचाने वाला मिल जाय तो जितनी सम्पत्ति मैंने एकत्रित की है वह मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको मृत्यु से नहीं बचा सका। उसका बचाने वाला कोई नहीं मिला। तो आप सोचिये कि जीवन के स्वरूप को उसने नहीं समझा इसलिए दुनिया को बचाव करके जब गया तो खाली हाथ ही गया। तब उसने यह कहावत चरितार्थ कर दी और उसने अपने मानियों से कहा कि जब जनाजा निकालो तो आप मेरे दोनों हाथ

के साथ साथ जीवन क्या है ? उसकी परिभाषा चल रही है । उसको आप अपने मन मे स्थायी रूप से बिठाइये तो आपकी हैरानी समाप्त हो जायेंगी और हैरानी समाप्त होने के साथ साथ धर्म ध्या की जागृति करते रहेगे ती आपका जीवन भी एने मगलमय प्रसग के साथ भगवान श्रेयास की प्रार्थना के अनुरूप बन सकेगा ।

लाल भवन

२७ जुलाई ७२

सोच समझ कर काम करने से मनुष्य अनेक सकटो से बच जाता है । अयत्न पूर्वक किया गया काम चाहे वह धर्म का ही क्यों न हो, उसमे अनिष्ट की सम्भावना रहती ही है । इसीलिए बुद्धिमानो ने कहा है कि — पहिले सोचो, समझो, फिर करो ।

—जैनाचार्य श्री जवाहरलाल जी म०

X

X

X

X

पूरे निर्णय के साथ किया गया कार्य ही हितावह होता है ।

—महात्मा गांधी

ही बन गये हैं। चाहे कितना ही सुन्दर और ऊँचा किला हो लेकिन हवाई जहाज के जरिये एक वम उस पर फेंक दिया जाए तो वह भस्मीभूत हो जाता है।

आज इन किलों की दशा क्या है? मनुष्य उस समय कितना दानव बन कर सत्ता और सम्पत्ति के लिए अपने जीवन को न्योछावर करने चला, लेकिन उसने इस प्रश्न को हल नहीं किया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? उन्होंने जीवन की आवश्यकता को महसूस नहीं की। जब ऐसे-ऐसे सत्ताधीनो की भी यह स्थिति है तो आज के मनुष्य की स्थिति उनके सन्मुख क्या है? आज भी करोड़ों की सम्पत्ति है, अरबों-खरबों की संपत्ति है, इससे भी क्या होने वाला है। इससे जीवन का क्या बनने वाला है? यदि जीवन को नहीं समझा गया तो इस अरबों-खरबों की सम्पत्ति से कुछ होने वाला नहीं है। यह सम्पत्ति व्यर्थ है। जिस समय आँख बन्द होगी उस समय अरबों की सम्पत्ति भी पास में पड़ी रह जाएगी वह पुनः जीवन नहीं दे सकती। इसी दृष्टि से मनुष्य के लिए कहा गया है कि—

‘असख्य जीविष मा पमायए’

जीवन असंस्कृत है प्रमाद मत करो और जीवन के सच्चे स्वरूप को नमसो। क्योंकि वास्तविक जीवन के बिना सभी प्रपंच व्यर्थ हैं। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस दृष्टि से आपको अपने जीवन का प्रश्न हल करने के लिए अपने आपको देखना पड़ेगा और अपने जीवन की कड़ियों को उस परिभाषा के माथ जोटना पड़ेगा। अपने जीवन की गुत्थियों को सुलझाना है तो जीवन में आने वाले प्रश्नों पर भी दृष्टिपात करना होगा। यह जीवन परिवार समाज व राष्ट्र से सम्बन्धित है अतः नन्दमन्त्रियों कर्तव्य भी हमारे सामने है आज परिवार समाज व राष्ट्र को क्या-क्या प्रमुख समस्याएँ हैं। उन समस्याओं का

और अपना प्रकाश यहा विस्तार रूप से फैला दे । इस प्रकार वह व्यक्ति उस कमरे मे बैठकर सूर्य की प्रार्थना करे तो क्या सूर्य वहां कमरे मे जाकर प्रकाश देगा ? एक दिन की प्रार्थना से नही, दो दिन की प्रार्थना, दो दिन की ही नही तो १० महीनो तक भी वह प्रार्थना करे सारी जिन्दगी भर करे और कल्पना कर लीजिये कि ऐसी अनेक जिन्दगिया प्रार्थना करता रहे लेकिन फिर भी सूर्य उस कमरे मे जाकर प्रकाश देने वाला नही है । यदि उसको प्रकाश लेना है तो उसको यही कहा जाय कि जो तेरी आखो पर पट्टी बन्धी हुई है उस पट्टी को स्वय तू खोल और दरवाजा खोलकर बाहर आ । यदि वह सूर्य के मार्ग पर आगया तो सूर्य का प्रकाश विना प्रार्थना के ही उसे मिल जायगा । सूर्य की साधना करने की भी जरूरत नही है, लेकिन उसके मार्ग पर आने की आवश्यकता है । वह व्यक्ति अपने आख की पट्टी खोलकर दरवाजे के बाहर आयेगा और उसके मार्ग पर आ गया तो सूर्य की सहायता स्वतः उसको उपलब्ध हो जाती है । ठीक वैसे ही इस आत्मा को भगवान की सहायता के लिए प्रार्थना करने से पूर्व अपने नेत्रो की पट्टी को दूर करना है और हृदय के दरवाजो को खोलकर वीतराग देव का जो मार्ग है उस मार्ग को भलीभाँति समझना है । यदि समझकर उस पर गमन करे तो प्रभु की सहायता स्वतः ही उसको मिल सकती है, परमात्मा को यहाँ आने की आवश्यकता ही नही रहती । सूर्य के प्रकाश मे आकर के वह सूर्य का प्रकाश ले लेता है, तो सूर्य को उसके पास आने की जरूरत नही है । वैसे ही वासपूज्य भगवान की प्रार्थना आप इस तात्विक दृष्टि से करें, तो उनके मार्ग के अनुसार चले तो उनकी सहायता की स्थिति आपके हाथ मे आ जाती है ।

भिखारी मत बनो

लेकिन फिर भी कुछ भाइयो के मन मे यह प्रश्न तो अवश्य

अगर हमें अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के साथ साथ सामाजिक समस्याओं को भी हल करना है तो जीवन के वास्तविक स्वरूप को सामने रख कर ही हल करना होगा। यदि आप अपने यहां किसी भाई को काम पर रखते हैं तो उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा कि यह भी मेरे लिए सहायक है। उसके जीवन की कीमत करके, उसको सम्मान देकर, भाई के नाते समान स्थिति में देखने का अभ्यास करना होगा यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि यदि किसी ने काम लेना है तो बड़े प्रेम के साथ, स्नेह के साथ लिया जा सकता है तिरस्कार के साथ नहीं। अगर भेद-भाव करे तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं आ सकता। इसी प्रसंग में मुझे वीकानेर के एक श्रावक मालूजी की बात याद आती है जिनके पास पैसा तो बहुत था लेकिन वे पैसे के पीछे अपने जीवन को नहीं भूल गए थे। वे वीकानेर के अन्दर रहते और जब कभी संतो का प्रसंग होता, चाहे छोटे सत हो या बड़े हो लेकिन नियमित रूप से व्याख्यान में भी उपस्थित होते। बड़े सतो के व्याख्यान में जाय तो समझना चाहिए कि इसमें कोई विशेषता की बात नहीं है लेकिन छोटे सतो के व्याख्यान में भी प्रतिदिन उपस्थित होना और बड़े ध्यान में व्याख्यान श्रवण करना इन छोटे सतो को इज्जत देना है। और इनके साथ साथ व्याख्यान श्रवण करने के पश्चात् जब कि व्याख्यान समाप्ति पर सब लोग उठ जाते हैं तो अधिकांशत यह देखा जाता है कि अपने समान पक्ति वाले व्यक्ति से मिलते हैं। उन समान पक्ति वालों में भी बात होती है, जयजिनेन्द्र माहव, मुजरा साहव, पद्मारिण माहव। यह किन से करेंगे, समान पक्ति वाले में। जो पैसे पति हैं वे पैसे वालों से ही मिलेंगे।

माया से माया मितं हर पर मये शय ।

सुमसोराम गरीब की कोई ना पूछे बात ।

रहू गरीबी भी क्या जीवन के अन्दर एक ग्रह के रूप में आगई

जीवन की उन समस्याओं या प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें जिनके कि बिना हम उस स्वरूप को नहीं पहिचान सकते हैं। यदि इस प्रकार क्रमिक प्रयास करते रहे तो हम प्रार्थना के माध्यम से उस सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे या अपने आप में प्रकट कर सकेंगे जिसकी याचना हम सिद्ध प्रभु से कर रहे हैं।

सोचिए समझिए और फिर करिए

मैं कुछ जीवन के स्वरूप को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह जीवन क्या है और जीवन की वह वास्तविक परिभाषा हमारे मन मस्तिष्क में कैसे आए, हम कही जीवन के नाम पर अजीवन को तो जीवन नहीं समझ रहे हैं, हम कही आत्मा के नाम पर अनात्मा को तो आत्मा नहीं समझ बैठे हैं, भगवान के नाम पर अभगवान को तो भगवान नहीं समझ लिया गया है। इन बातों का ज्ञान आपको और हमको स्पष्ट रूप से कब होगा जब कि हम इसका चिन्तन ठीक तरह से करेंगे। जीवन की परिभाषा के साथ अपने वर्तमान जीवन को जानने की कोशिश करे क्योंकि शास्त्रकारों ने मानव को उद्बोधन दिया है—“असंख्यं जीविय मापमायए” यह जीवन असस्कारित है अतः प्रमाद मत कर और इस प्रमाद की स्थिति से ऊपर उठकर उसे इस जीवन का स्कार करके जीवन के स्वरूप को समझने का प्रयास करना है।

उस जीवन की परिभाषा में अनेक व्यक्तियों के लक्षण आपके सम्मुख आ सकते हैं। इन अनेकों में से वास्तविक लक्षण पहचानने का उत्तरदायित्व बुद्धिमान व्यक्ति पर आता है और बुद्धिमान व्यक्ति ही इन अनेकों में से एक का निर्णय करता है। उसी दृष्टि से जीवन की एक परिभाषा आपके सामने रखी जा रही है, उसमें भी आप थोड़ा ध्यान दें और परिभाषा को समझने का प्रयास करें।

इसमें कहा गया है कि सम्यक् निर्णायकम् समतामय च यत् तज्

बैठते तो घनवानो की ओर विशेष ध्यान नहीं देते। उनकी दृष्टि में गरीब साधर्मि नजर आ जाता तो उससे जाकर मिलते। जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता उनकी तरफ बढ़ते, मुजरा करते, उनसे हाथ मिलाते और उनके कंधे पर हाथ धर देते। वह तो फूला नहीं समाता बरें सेठ साहब, इतने बड़े आदमी और इतना धर्म करने वाले आज मेरे ऊपर इतने मेहरवान हो गए कि कंधे पर हाथ धर दिया, इस प्रकार वह फूला नहीं समाता है। वे उनको एकान्त में ले जाते और पूछते कि क्या हाल है। घर के सदस्यों की क्या दशा है। आपके जीवन की क्या परिस्थिति है। जब वे अन्तर्मन से एकान्त में पूछते तो वह दिल खोल कर सेठ साहब के सामने अपनी परिस्थिति रखता कि मेठ साहब यह दशा है। एक कमाने वाला हूँ और दस खानेवाले हैं। सामाजिक कुरीतियों ने चूर-चूर कर दिया है, मैं पिसा जा रहा हूँ। समाज के अन्दर कोई सुनने वाला नहीं है। पैसों वालों के मामले आदमी के जीवन की कीमत नहीं है। मनुष्य मनुष्य को भिन्न समझता है। ऐसी दुर्दशा हो रही है क्या सुनावें। आप आज मेरे बराबरी के बन कर समान स्तर पर पूछ रहे हैं यह आपकी महानता है, पैसेवाले होकर आप मेरे जीवन की चिन्ता कर रहे हैं इसलिए मैंने भी आपके सामने सारी बातें खोल कर रख दी हैं। वे उसको सान्त्वना देते कि ये दिन और यह दशा भी रहने वाली नहीं है। मेरे घर पर बहुत छाछ होती है, गाय जैसे बहुत है तुम अपने बच्चों को छाछ लेने के लिए भेज दिया करो। तो वह कहता—सेठ साहब इतने रोज तो सकोच के कारण नहीं भेजा, गरीब आदमी दूध दे, कही बड़े घर में छाछ के लिए भी तिरस्कार हो जाय। घनी लोग गरीबों को छाछ देने में भी आनाकानी करेंगे और देंगे भी तो पानी मिला कर दे देंगे। अब तो छाछ का प्रयोग भी नहीं रहा, छाछ आज तो देखने का भी फई न्याना पर काम ही मिलती है नदिन प्राचीन बाल के अन्दर छाछ मृप्त में बाटी जाती थी। आज

के अन्दर बुद्धि भी मानी गई है वह प्रकृति का ही गुण है। उस बुद्धि में सफेदी है और उसमें आत्मा का प्रतिबिम्ब पडता है। प्रतिबिम्ब पड़ने से आत्मा इस प्रकृति की सारी रचना को अपने आप समझ लेती है। और जब उसको यह खयाल हो जाता है कि यह सारा ससार एक प्रकृति का नाटक है और मैं इस कार्य से अलग हूँ ऐसा जब विवेक होता है तो वह प्रकृति से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के विचारों की स्थिति के साथ युक्तियुक्त विचारों का चिन्तन किया जाय तो यह प्रश्न होता है कि प्रकृति के ऊपर पुरुष का प्रतिबिम्ब कैसे पडा ? समान प्रकृति का समान प्रकृति पर प्रतिबिम्ब पड़ सकता है। काच में जो मनुष्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है तो काच पुद्गलो से बना है। और मनुष्य का शरीर भी पौद्गलिक है अतः उसमें प्रतिबिम्ब पडता है। उस दपर्ण में वर्ण, गंध रस और स्पर्श होता है और जिसका प्रतिबिम्ब पडता है वह भी वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाला होता है। दोनों समान धर्म वाले हैं इसलिए प्रतिबिम्ब पडता है, लेकिन प्रकृति वर्ण, गन्ध और स्पर्श वाली मानी जाती है और आत्मा वर्ण, गन्ध और स्पर्श रहित मानी जाती है तो आत्मा का प्रतिबिम्ब बुद्धि पर कैसे पड सकता है ? रूपी का प्रतिबिम्ब अरूपी पर नहीं पडता है। प्रतिबिम्ब रूप का रूप पर ही पडता है, लेकिन इसलिए यह कथन कि बुद्धि के अन्दर आत्मा का प्रतिबिम्ब पडता है और आत्मा में भ्रान्ति पैदा होती है, यह युक्तिसंगत नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आत्मा यह सोचती है कि मेरा प्रतिबिम्ब इस पर पड रहा है और यह प्रकृति है, यह सोचने की स्थिति अगर उसमें आ गई तो आत्मा परिणामी हो गई। फिर उसको कूटस्थ नित्य कैसे कहा जाय ? यदि यह कहा जाता है कि आत्मा विवेक ख्याती से सोचती है, तो विवेक ख्याती परिणामी के बिना नहीं होती है। पहले आत्मा भ्रान्ति के साथ थी फिर विवेक ख्याती मिली तो विवेक के कारण भ्रान्तिरहित हुआ इसे ही तो परिणामी स्वभाव

अमुक सन्त आए हैं तो दासी को नीचे से ही सकेत कर देते, उसको पहले से ही सकेत समझा रखे थे, नीचे से आवाज देते, वार्ड महाराज आए हैं रोटी देना, फुलका वैराना। वह भी समझती थी कि मेठ साहब ने फुलका वैराने के लिए कहा है अर्थात् सेठ जी जब एक वचन में फुलका वैराने के लिये कहते तो वह एक ही फुलका देती और जब वे बहुवचन में फुलका वैराने के लिये कहते तो व दो या दो से अधिक फुलके देती। इस प्रकार उनकी मानस की यह भेद पूर्ण स्थिति थी। चाहे घर में कितनी ही सामग्री हो, एक क्या कितने ही फुलके वैरा दे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है लेकिन फिर भी इस प्रकार की स्थिति इस युग में चल रही है। आज जो साधु सन्तों के साथ भी ऐसा वर्ताव कर सकते हैं वे अपने सहधर्मी भाइयों के साथ क्या वर्ताव करेंगे। आज नौकर चाकरो के साथ क्या वर्ताव किया जा रहा है। मैं सुनता हूँ, नौकर चाकरो के साथ समता का वर्ताव नहीं होता। वे काम बहुत करते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ भेदभाव का वर्ताव होता है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है जिससे उनके मन के अन्दर विद्रोह की भावना पैदा होती है और जिनके गयकर परिणाम समाज के सामने आ रहे हैं।

बन्धुओं, यह स्थिति क्या है, क्या इससे जीवन का प्रश्न हल हो सकता है। आज भी इस घरातल पर इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। मालूजी और दूसरे भी ऐसे मेठ साहकार हुए हैं जो जीवन में बहुत कुछ ऊँचे उठे हैं और जिन्होंने समाज का और अपना उत्थान किया है। आचार्य श्री श्रीनालजी महाराज साहब के सामने ऐसा प्रश्न आया था। मालूजी आचार्यश्री के पास बैठे हुए थे, उस समय ऐसा जिक्र चल गया कि मालूजी आप तो पंचेवाने हैं फिर भी आपने नामने पैसे की इतनी हीमत नहीं, इन्मानियत को आप अधिप मशय दे रहे हैं और जीवन का नहीं अकन कर रहे हैं।

राज्य, सत्ता और सम्पत्ति ही सब कुछ नहीं थे लेकिन जनता का जीवन महत्वपूर्ण कैसे रह सके इसको ध्यान में रख करके जनता के जीवन के लिए वे सब तरह के उपाय काम में लेते और जनता के साथ स्नेह का व्यवहार करते, जनता के जीवन का विकास कैसे हो सकता है इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य किया करते। यहाँ महाराजा का सैद्धान्तिक दृष्टि से सकेत दिया है कि वे चरित्र बल से भी कैसे थे, क्योंकि शासक जितना चरित्र सम्पन्न होता है वैसे ही शाण्ड्य-जनता भी अपने जीवन को वैसे ही चरित्र निष्ठ बनाने का प्रयास करती है।

यथा राजा तथा प्रजा

राजा का तात्पर्य आप शासक से लीजिए। चाहे वह मुकुट बन्द राजा हो या अन्य। वे राजा तो अब चले गए हैं लेकिन आज भी जो शासक हैं उन शासकों को आप राज्य को चलाने की स्थिति में शासक के रूप में राजा मान सकते हैं। उनके चरित्र का प्रभाव जनता पर पड़ता है, उनका चरित्र यदि उन्नत है, वे यदि अपने चरित्र को देश भक्ति की दृष्टि से ठीक समझते हैं, उनको राष्ट्रीय चरित्र का ख्याल है तो उनका जनता पर भी असर होगा। और यदि शासक की स्थिति बिगड़ी हुई है, शासक व्यक्तिगत चरित्र से गिर गया है अथवा राष्ट्रीय चरित्र उनमें नहीं है अथवा शासकीय दृष्टि से तटस्थता नहीं है, तो वे शासक भले ही कुछ समय के लिए शासक बने रहे, उनके सत्कारों का असर जनता पर आए बिना नहीं रह सकता है। कभी-कभी ऐसे प्रसंग पर पूर्व स्थितियों का भी स्मरण हो आता है।

पूर्वकाल का एक शासक था उस शासक का वर्णन जब कभी कर्णगोचर होता है तो दिल के अन्दर अनुसन्धान जुड़ जाता है। वह शासक शिकार खेलने की दृष्टि से जंगल में निकला और बहुत दूर

उम्र बढ़ती है तो शरीर का भी विकास होता है। जब कन्या बड़ी हुई तो भक्त सोचने लगा कि किसके यहाँ इसका विवाह किया जाय। किसी के सामने वह विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता है, तो पहले पैसे की बात होती है। पैसा कहाँ से लाये ? और कहाँ उसका विवाह करे ? आखिर में उसने यही तय किया कि मेरी पुत्री को मैंने इतने सारे सस्कार दिये हैं तो विना विवाह के वह ब्रह्मचारिणी का जीवन क्यों न वित्ताये। अगर उसका यह निर्णय हो जाय तो मेरा जीवन धन्य होगा। मैं इस पुत्री के लिए कोई सौदेवाजी नहीं करूँगा। जैसी स्थिति है उस स्थिति में कोई ईमानदारी से मेरे जीवन का अकन करेगा। यदि किसी ने मेरे जीवन को नहीं समझा तो मुझे परवाह नहीं। पिता यह सोचकर निश्चिन्त हो गया। एक रोज एक कंगोडपति सेठ घूमने की दृष्टि से बगीचे की ओर को निकला। उसका स्वभाव सुन्दर था उसके जीवन की स्थिति बड़ी पवित्र थी। वह यह जानता था “यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति।” उसने उस कन्या को देखा वह उस कन्या के गुणों का अकन करता है और उसके जीवन की कीमत करता है। यह सोचकर कि इस झोपड़ी में कैसी स्थिति है। वह घूमना छोड़कर झोपड़ी के पास पहुँचा। उसने सारी परिस्थिति जानी, और परिस्थिति समझने के पश्चात् उसके मन में आया कि उसके पिता के पास एक समय के भोजन का भी सग्रह नहीं है लेकिन इसका पिता जीवन के मूल्याकन को लेकर के चल रहा है और यह गता और नम्पत्ति के पीछे दौड़ाना नहीं है। मैं सपदा का मालिक हूँ। मेरी दृष्टि में अगर जीवन नहीं रहा और केवल सपदा रही तो मेरा जीवन भी बेकार है। इसलिए मुझे तो जीवन की कीमत करना है इस प्रकार विचार किया और मन में दृढ़ विश्वास कर लिया कि इस गुणवान कन्या का सम्बन्ध मेरे पुत्र के साथ हो जाय तो सब प्रकार की मुनिधि प्राप्त हो जाय। इस प्रकार की भावना लेकर अपने स्थान पर पहुँचा और मुनीम में कहा कि उम्र झोपड़ी में रहने वाले

उनकी महारानी बसन्तसेना चौंसठ कलाओ मे निपुण थी । नारी जाति के जो श्रेष्ठ गुण हैं उन गुणो से वह अलकृत थी । उसके सौंदर्य की जो कवि की कल्पना थी उसके अनुसार इन्द्र की इन्द्राणी, अप्सरा स्त्री की तरह थी और उसके साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन के साथ धर्मवृत्ति का भी सकेत है कि वह अपने धर्म की दृष्टि से जिस रूप मे चलती थी, उस धर्म की स्थिति का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव था, उससे वह जनता की प्रिय बनी हुई थी, उनका जीवन स्व-पर हित दृष्टि से चल रहा था, महाराजा और महारानी का जो दाम्पत्य जीवन का प्रसंग आता है, वह दाम्पत्य जीवन भी केवल भौतिक दृष्टि का ही नहीं अपितु आध्यात्मिक दृष्टि का भी प्रतीक था और उसी जीवन के अन्दर उन्होने जीवन के मर्म को समझने का प्रयास किया । महारानी के सम्पर्क से महाराजा अपने जीवन की स्थिति को आगे बढ़ाने मे कैसे सफल रहे है । निर्णायक रूप मे एक इन्सान की जीवनी आने वाली है, वह आत्मा किस रूप में आती है यह तो समय पर ही ज्ञात हो सकेगा । अभी तो मैंने इस चरित्र को प्रारम्भ करने से पहले थोड़ा सा सकेत दे दिया है कि शासक कैसे थे, महारानी और नागरिको की स्थिति क्या थी, इसका संक्षेप मे जिक्र कर दिया है, इसको आप ध्यान मे रखकर वर्तमान जीवन के साथ तुलना करें और उसके सम्बन्ध मे अपने जीवन को समझने का प्रयास करें तो आपका जीवन भी मंगलमय होगा और निर्णायक शक्ति को समझने में कामयाव हो सकेंगे । इसी भावना से अभी तो इस विषय को यही रख कर समाप्त किए देता हू ।

लाल भवन

२८ जुलाई ७२

क्या हालत होगी ? ऐसी हालत में प्रश्न उत्पन्न होता है । “गरीबी हटाओ” । मगर यदि हमारा जीवन उस नारे के अनुरूप नहीं है तो गरीबी हटाने का अवसर जल्दी आना कठिन लगता है । तो उस कन्या के पिता ने भी यही कहा कि मेरे पास तो कुंकू कन्या हाजिर है, मेरे पास देने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं है । साथ ही उसने यह भी कहा कि वरात लेकर आते हैं तो जिमाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है । मैं तो पान सुपारी भी नहीं दे सकता हूँ । आप इस तरह की स्थिति से गरीब कन्या के साथ विवाह के लिए आये तो खुशी है । सेठ ने उसी ढंग से विवाह किया । कुछ भी लेने की परवाह नहीं रखी । सेठ ने जीवन की कीमत की थी, पैसे की कीमत नहीं की । आज इस प्रकार का कोई भाई है जो जीवन की कीमत करे और पैसे की नहीं करे ? वन्द्युओ, ऐसी दशा के अन्दर हम जीवन का अरुन कहाँ करते हैं ? कौसी समाज की स्थिति बन रही है, आज गुणवान कन्याओ की स्थिति कौसी हो रही है । इसका गहराई में चिन्तन करना है । उस गरीब कन्या के घर में जाने का जब प्रसंग आया तो पिता ने विदाई देते हुए पुत्री को शिक्षा दी कि पुत्री मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं गुणों की शिक्षा देना चाहता हूँ । जब सुसराल जाय तो वहाँ जाने के बाद अपनी इस अवस्था को भूलना मत । सुसराल में मेरी संपदा को पास में रखना । जितने भी उस घर में मनुष्य हो, चाहे नीचर चाकर हो उनके साथ मैं भाईचारे का व्यवहार करना, पैसे के मद में किसी का तिरस्कार मत करना, पैसे के पीछे उनकी द्विन्दगी को कीमत मत करना लेकिन जीवन के पीछे उनकी कीमत करना । उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, ‘पिता श्री, आपकी वचन निरोधार्य हैं । मुझे और संपदा नहीं चाहिए, आपकी सुशिक्षा सारी संपदा ही चाहिए ।’ उनने कहा, “पुत्री तू वहाँ जा नहीं है । वे गरीबोपनि लोग हैं उनकी दशा को देखकर वहाँ पर जो गरीब लोग आये तो तिरस्कार मत करना, नीचे बचन बोलना, जीवन में अपने

कुछ व्यक्ति थोड़े जानकार रहते हैं। कुछ और अधिक जानकारी रखते हैं। पर आम जनता का विषय अभी तक उस जानकारी से परे है और वे जब अपने आपकी स्थिति को पहचान नहीं पाते तो उनको निर्मलता का स्वरूप, विमलनाथ का स्वरूप कैसे समझ में आ सकता है ? उस विमलता को प्राप्त करने के लिये हमें प्रयास करना है और इस प्रश्न को हल करना है कि जीवन क्या है ? उस जीवन की परिभाषा में आये हुए शब्दों को और उसके भाव को समझना है। उन शब्दों को और उनके अर्थ को ठीक तरह से समझ लेंगे तो हम अपने आपको भी पहचान लेंगे और जीवन की परिभाषा को भी व्यवस्थित रीति से समझ लेंगे।

उसके लिये जो आपके सामने परिभाषा आ रही है कि—

“सम्यग् निर्णायक समतामयं च यत् तज्जीवनम्।”

जो सम्यग् निर्णायक है समतामय है वह जीवन है। उस सम्यग् निर्णायक और समतामय की शक्ति को कभी आत्म रूप से पुकारा जाता है और कभी उसको निर्णायक रूप में कहा जाता है।

लेकिन वह निर्णायक कैसे ?

मैं समझता हूँ—आत्म तत्व की मान्यता से शायद ही कोई इन्कार करे, लेकिन आत्मा का सही स्वरूप समझने में अधिकांश भ्रान्तियुक्त हैं।

आत्मा मानी जा रही है पर कल मैंने बताया था कि आत्मा मानने वाले आत्मा को परिणामी नहीं मानते हैं तो वे वस्तुतः आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं, और एक दृष्टि से देखा जावे तो वे अन्धकार में भटक रहे हैं, भ्रान्तियुक्त हैं। अन्धकार युक्त हैं, प्रकाश की किरणों से दूर हैं। जब उस आत्मा को परिणामी माना जावेगा तभी उसके साथ कर्तृत्व और भोक्तृत्व का सम्बन्ध जुड़ेगा।

एक स्वतंत्र तत्व “आत्मा”

आत्मा चैतन्यमय है। आत्मा परिणामी है। चैतन्यमय का तात्पर्य

जो वचपन की आदत है उस आदत के साथ मैं बरताव करूँगी वह शायद आपको पसन्द आयेगा या नहीं आयेगा। क्या बरताव है तुम्हारा ? सासू जी ने पूछा ! बरताव क्या है, यही है कि मैं अपने पिता के यहाँ वचपन से बड़ी हुई हूँ, तब तक मैंने अतिथि-सत्कार को नहीं भुलाया है। कोई भी व्यक्ति आया है उसका स्वागत के साथ मैं सत्कार किया है। दान देने की आदत भी है। जब आप मुझे तिजोरी की चाबियाँ सौंप रही हैं, और घर का अधिकार सम्हाल रही हैं तो कोई व्यक्ति आयेगा तो मेरा हाथ उदार रहेगा। उसमें आपको नागवार तो नहीं गुजरेगा ? सासू जी को यह प्याल आया और कहा कि दान देने लगी तो सारी सम्पदा चली जायेगी। उसने कहा कि सासूजीराज, आपने जीवन को नहीं ममक्षा है और अपनी भौतिक सम्पदा को ही सब कुछ समझा है। सम्पदा यदि लुटा भी दूँगी तो मेरा जीवन तो रहेगा, मुझे जीवन चाहिए सम्पदा नहीं चाहिए। मेठानी कहने लगी नहीं-नहीं मैं इन बातों में आने वाली नहीं हूँ। इसके लिए थोड़े ही चाबियाँ सम्हाल रही हूँ। किसी को देना मत, शर्माशर्मा उसने चाबियाँ सम्हाल लीं, लेकिन वह एक अच्छी चीज नहीं थी।

एक रोज कुछ ऐसा अवसर बना कि सामुजी कमरे में बैठी हुई अपने घर का कार्य कर रही थी। एक भिक्षुक साधू की पोशाक में भिक्षा के निवे उपस्थित हुआ। उस भिक्षुक की दृष्टि उस मकान पर गई। करों-उपति का घर था। मानूँ का कथन भी उसके ध्यान में था लेकिन पिछले जीवन में उसने जो शिक्षा ली वह महत्वपूर्ण शिक्षा थी जो कि उसने अपने पिता के यहाँ प्राप्त की थी। उसके अनुसार उसमें रहा नहीं गया, बल्कि अन्दर जो मिष्टान्न आदि गार्होष्ठी थी वह पर्याप्त मात्रा में लेकर साधू को दे दी। वह यह जानती थी कि साधू को जीने के लिए थोड़ा भोजन चाहिए और मर्यादित वस्त्र चाहिए। साधू पैसा देता है तो वह साधु नहीं है

रूप में आये हैं। आपकी आत्मा वर्तमान में रूप को लेकर चल रही है लेकिन उसमें चलकर आने का जो विज्ञान है और चलकर आने का जो कर्तृत्व है वह आत्मा का स्वभाव है, वह आत्मा का कर्तृत्व है न कि शरीर का। शरीर अगर आत्मा रहित हो जाता है तो उसमें कर्तृत्व शक्ति नहीं होती। एक मुर्दा कलेवर किसी घर में पड़ा हुआ है और उसे आवाज देकर कहा जाये कि अरे भाई उठो महाराज के व्याख्यान का टाइम हो गया है हम व्याख्यान में चलें। क्या वह मुर्दा कलेवर आपके वाक्य को सुनेगा क्या वह उठकर चलने की तैयारी करेगा? वह कभी तैयारी करने वाला नहीं है क्योंकि उसके अन्दर जो कर्तृव्य शक्तिमान् आत्मा थी, जो क्रिया करने का निर्णायक तत्व था वह तत्व उस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चला गया है। इसलिए मुर्दा शरीर इरादतन चलने की क्रिया नहीं कर सकता। लेकिन आप जो कि शरीर के साथ निर्णायक तत्व को लेकर बैठे हैं और किसी कार्य में व्यस्त हैं, यदि कोई दलाल पुकारता है, दलाल भी कई तरह के होते हैं और धर्म के दलाल भी होते हैं तो धर्मदलाली करने वाले का भी स्वभाव होता है कि वह जाते-जाते पुकारता जाता है वह सोचता है कि मैं धर्म के लिए जा रहा हू तो चार व्यक्तियों को बुलाता हुआ क्यों न जाऊँ जिससे—मेरे कर्मों की भी निर्जरा हो और शुभ भावों के साथ मेरे दलाली भी कर लूँ और मुझे लाभ मिले और मेरे कहने से वह पहुँच जाये तो उसको भी लाभ मिल जाये। इसलिये ऐसी भावना रखने वाला वह व्यक्तियों को पुकारता है कि बैठे क्या हो, यह ससार का काम तो रात और दिन चौबीस घण्टे हो रहा है लेकिन चलो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ आध्यात्मिक चर्चा ही सुनें, जीवन निर्माण की बातें सुनें। इस प्रकार वह प्रेरणा करता है और उसकी प्रेरणा को सुनकर वह कितना ही अपने कार्य में व्यस्त हो लेकिन वह इस निर्णय पर पहुँचता है कि वह व्यक्ति ठीक कहता है, मुझे घण्टे भर का समय

परम श्रद्धेय

आचार्य श्री नानालालजी म० सा०

की

पीयूष-तपिणी प्रवचन गंगा

जन-मन के पातक धो डाले ।

चम्पालाल सुभाषचन्द्र कोठारी

०० मंद मेनिमिन स्टार

मुद्रण (मद्रास)

छोड़कर घड़े का रूप धारण कर लेता है इसलिए घड़े का उपादान कार्य मिट्टी का ढेला है। लेकिन वह मिट्टी का ढेला स्वतः घड़े के रूप में परिणत नहीं होता, उसमें योग्यता रहने पर भी योग्य कर्तृत्व के बिना, व्यवस्थित कर्ता के बिना, विज्ञानवान कर्ता के बिना वह मिट्टी का ढेला घड़े का सुन्दर रूप धारण नहीं कर सकता अतः वह कुम्भकार उसका निमित्त है, कर्ता है। निमित्त कर्ता कार्य का सम्पादन करके अपने आपको अलग रखता है, वह कार्य रूप में परिणत नहीं होता उसमें व्यवस्थित विज्ञान की क्रिया होती है। कुम्भकार घड़े का निर्माण करता है लेकिन घड़े को बनाकर, उसको सुन्दर आकार देकर अपने आपको वह सुरक्षित रखता है इसलिए कुम्भकार को निमित्तकर्ता माना गया। कर्ता दोनो आ रहे हैं।

किन्तु निमित्त कर्ता के बिना भी घड़ा नहीं बनता और उपादान शक्ति के बिना भी नहीं बनता। दोनो का समन्वय होता है तभी घड़ा बनता है। पर फिर भी निमित्त और उपादान दोनो ही सब कुछ नहीं हैं। इसमें सहकारी कारण सामग्री भी रही हुई है। कुम्भकार कितना ही कलाकार और चतुर हो पर उसके पास अगर चाक न हो, उस चाक को घुमाने वाली डडी न हो और वहा उस घड़े को घड़ने की प्रक्रिया के अन्य साधन न हो तो कुम्भकार भी घड़े का निर्माण नहीं कर सकता और इसलिए उपादान और निमित्त के साथ सम्पूर्ण सहकारी कारण सामग्री का होना भी आवश्यक है। उपादान शक्ति प्रत्येक आत्मा में है और निमित्त शक्ति सन्तजन, माता-पिता आदि के रूप में आती है। सन्तो के चरणों में बैठकर मानव अपनी उपादान शक्ति का उपयोग करके अपनी आत्मा को उनके निमित्त से ऊपर उठा सकता है और उसमें कुछ प्रगति कर सकता है, पर साथ ही सम्पूर्ण कार्य कारण सामग्री का होना भी आवश्यक है, तभी वह अपनी प्रगति के सभी साधन जुटा सकता है।

साहब की अनुमति लेनी चाहिए। सेठ साहब को बुलवा लिये। सेठ साहब के आते ही उनको आड़े हाथों लिया, कहने लगी देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे घर की छोकरी हमारे घर के योग्य नहीं है। इसने तो सारे घर का दिवाला निकाल दिया, एक साधु को कुछ दान दिया और साथ ही साथ गुप्त बातें की। तो सेठजी ने कहा कि अब क्या करना चाहिए? सेठजी कहने लगी कि इसको घर में नहीं रखना चाहिए। सेठजी ने कहा कि इसको पीहर भेज दे। तो बोली कि पीहर भेज देंगे तो वहाँ वह सारी बातें खोल देगी और इससे इज्जत खत्म हो जाएगी। तो क्या करना? क्यों नहीं इसको समाप्त ही कर दें। सेठ ने कहा कि समाप्त करना तो मेरे हाथ की बात नहीं है। जब तक पुत्र सहयोग नहीं दे तब तक इस विषय में अपन क्या कर सकते हैं। तो कहा पुत्र को भी बुला लिया जाए अपन तीनों एकमत हो जावें। पुत्र को बुलाने के लिए भेजा गया वह भी उपस्थित हो गया। सम्पूर्ण वृत्तान्त सुना तो वह भी आश्चर्य में पड़ गया। कुछ कह नहीं पाया, मौन होकर खड़ा हो गया और मनन चिंतन करने लगा कि भगवन् ! मेरे पर कौन-गा घमं सकट आ गया, पतिव्रता के रूप में इसको मैंने देखा, सीता सती की उपमा दी, और आज भी दे रहा हूँ ऐसी कन्या के विषय में इस प्रकार की बात क्यों कर सम्भावित हो रही है। मैं प्रभु के चरणों में हाथ जोड़ कर इस विषय में मार्ग दर्शन चाहता हूँ। वह कुछ समय के लिए स्थिर हुआ। कुछ चिंतन करके अपनी मातेश्वरी और पिताजी से कहा कि आप भी कुछ चिंतन करिए और हम बात की तात्पर्य मत करिए। आप हम दान का चिंतन करिए कि क्या दान है, दिन तरह से यह बात बनी है और उसने जो कुछ कहा तो सदा सदा। सारी बात का निषेध निकालने बिना गहना कदम नहीं उठाना है। तो उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ निषेध कर दिया है तब पद ने कहा कि मैं भी कह रहा हूँ, मुझे भी थोड़ी डेर

थे और व्याख्यान श्रवण कर रहे थे। व्याख्यान श्रवण करते-करते उनको नीद आ गई। धर्मस्थान में यह होना स्वाभाविक भी है क्योंकि दिन भर दिमाग थका हुआ रहता है उसे यहाँ विश्रान्ति मिलती है।

या तो कोई मन को आह्लादित करने वाला विषय होता है, या मनोरजन का विषय होता है तो थोड़ा सावधान हो जाते हैं नहीं तो फिर सुस्ती आ जाती है या नीद आती है। कुछ देर तक तो सुनते हैं लेकिन फिर मस्तिष्क थक जाता है तो विश्रान्ति लेने की स्थिति बनती है। तो वह भाई साहब रात दिन स्वार्थ के अन्दर तल्लीन रहकर दुकान से उठकर आये ही थे और सामायिक के अन्दर बैठे थे और बैठे बैठे उन्होंने स्वप्न देख लिया उसी तद्रा में। स्वप्न देखते देखते वह झट से अपनी मुख वस्त्रिका को लेकर फाड़ते हैं और कहते हैं कि लो लो ले जाओ ४ आने में ले जाओ। यह क्या था? स्वप्न में उन्होंने देखा कि ग्राहक आया है इन्होंने अधिक पैसा, ८ आना मागा और ग्राहक ने कहा कि मैं तो ४ आने ही दूँगा और उसी स्वप्न में निर्णय लिया कि ले जा ४ आने में ही ले जा। इस तरह वह मुँह पत्ती को उठाकर फाड़कर उसके हाथ में दे देता है। जब वह जागता है तो चौंकता है। निद्रा भंग हुई तो देखा कि मैं तो व्याख्यान में बैठा हूँ और स्वप्न में व्यापार कर रहा हूँ। तो इसप्रकार के स्वप्न जिसको आते हैं उसका मन विमल नहीं होता, मलयुक्त होता है आत्मा के अन्दर ऐसी स्थिति बनती है लेकिन जिन व्यक्तियों की मलरहित स्थिति बनती है वे या तो ऐसे स्वप्न नहीं देखते और देखते भी हैं तो उनका कुछ न कुछ फल अवग्य होता है।

महारानी को रात्रि के अन्दर जो स्वप्न आया उसको देखकर वह विचार करने लगी

उस सुन्दर स्वप्न में कमलो से भरा हुआ सरोवर देखकर महारानी हर्ष विभोर हो गयी, और बैठकर चिन्तन करने लगी। ऐसा

पन्ना समिवलए धम्म

—उत्तराध्ययन

अपनी निर्मल बुद्धि-प्रज्ञा से धर्म की परीक्षा-समीक्षा
करनी चाहिए ।

६

सम्यग् निर्णय कीजिए

श्री सुविधि जिनेश्वर वदिये हो,

प्रभुता त्यागी राजनी हो,

लीघो संजम भार ।

निज आत्म अनुभव धकी हो,

पाम्या पद बधिकार । 'धो' ।

बन्धुओ,

यह हम श्री सुविधिनाथ भगवान् की प्रार्थना कर रहे हैं ।
भगवान् के नाम का सकलन भी किम ढग मे बना है कि जिसमें
सगार्य अर्य का छोटन हो रहा है ।

भगवान् सुविधि अथवा सु-विधि— इन शब्दों के साथ यदि सम्बन्ध
जुड़ता है तो उनमें प्रभु के अनुरूप अर्थ का छोटन होता है । सुविधि
यानि 'सुष्टु सुन्दरार्थाद्यर्थस्य स सुविधि' । इमका दूनाग अर्थ है सुन्दर
विधि, अगर यह सुन्दर विधि हमारे जीवन में प्रवेश कर जाये तो
उन जीवन की तमाम समस्याएँ हल हो जायें । आज का मानव चल

आध्यात्मिक दृष्टि के महान् ज्ञाता गणधरो को भी भगवान् इस तरह से सम्बोधन करते हैं कि प्रमाद मत करो ! क्योंकि तुम्हारा यह जीवन असंस्कृत है तो इसमें सहज ही माधारण साधु साध्वियों का चिन्तन तो मुखरित होना ही चाहिए। उन्हें अपने जीवन के लिये यह चिन्तन करना चाहिये कि हम साधु साध्वी के रूप में चल रहे हैं। हमने घर वार का त्याग किया है, परिवार, रानी, पुत्र, पति, सम्पत्ति सब को विधि के साथ बोसराया है, और इसके साथ ही साथ हम साधना के क्षेत्र में प्रवेश करके चल रहे हैं, लेकिन जिस रोज हमने यह वेप ग्रहण किया उस दिन से कहीं हमारे मन में लापरवाही के सस्कार तो नहीं आ गये हैं ? हमने यह तो नहीं समझ लिया है कि अब हम मुनि बन गये हैं, पोशाक पहन ली है, अब तो हम भगवान् के तुर्य हो गये, कृत-कृत्य हो गये, अब हमें कुछ करना धरना नहीं है। इस तरह के सस्कार या विचार अगर साधु साध्वी के मन में प्रवेश कर गये हों तो उन मस्कारों को भी असंस्कृत रूप में देखते हुए उनको भी निकालने का निरन्तर प्रयत्न करने का सम्बोधन वीतराग देव की वाणी में स्पष्ट झलक रहा है।

मैं उचित सम्बोधन की बात को जितना ही अधिक ध्यान में लाता हूँ उतना ही अधिक अन्तर में अनेक तरह की तरंगें उठती हैं। मस्मिष्क नाना रूपों में चिन्तन करने को तत्पर हो जाता है। नोचता हूँ, कि वीतराग देव ने समुच्चय रूप में यह जो सम्बोधन किया है उसमें गणधरो को भी मावधान किया तो माधारण साधु साध्वी और ध्यायक-ध्यायिकाओं को भी मावधान होने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है।

हम दोहा का ज्ञान सम्पादन करने, उस ज्ञान के माध्यम में मोहा का इमे मोचन आ जाये और हम अपने आपको कुछ औरों में ऊपर समझने का ज्ञायेँ कि वन अब हमारे में बटकर जानी कोई

लेकर चल रहे हैं, अपने-अपने क्षेत्र के अनुरूप, अपनी-अपनी शक्ति के साथ वे धार्मिक कार्य भी करते हैं। दान, शील, तप, भावना का प्रसंग भी उपस्थित करते हैं, लेकिन दान देते समय कभी मन के अन्दर अहंकार की प्रवृत्ति आ गयी, कि मैं बड़ा दानी हूँ, मेरे समान कौन दान दे सकता है ? मैं इतना उदार हूँ— अगर ये भावनार्थ प्रवेश कर गयी तो वह भले ही श्रावक की भूमिका में हो, लेकिन वहाँ भी असंस्कारित जीवन का प्रवेश हो गया। और उसका भी जीवन संस्कारित होने की दिशा में आगे बढ़ने से रुक गया।

शील की दृष्टि से भी शीलव्रत ग्रहण करता है कि वा ब्रह्मचर्य की मर्यादा करता है, लेकिन उसमें भी बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। उसमें भी यदि अहंकारी वृत्ति का प्रवेश हो गया तो हम विधि से भटक जायेंगे क्योंकि शील व्रत अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बताया है उसमें अहं आना स्वाभाविक है। तलवार की धार पर चलना सहज है लेकिन वीतराग देव की बताई विधि के साथ शील की धार पर चलना कठिन है। इसीलिए कभी कभी आध्यात्मिक रस में बहने वाले कवि कुछ कविताओं के प्रसंग में अपने अन्तरनाद को व्यक्त कर देते हैं—

“धार तलवार नी सोहिली

सोहिली चौदयां जिन तणी घरण सेवा”

ये चौदहवे भगवान की प्रार्थना की कठिया है। चौदहवे भगवान की बात कहो, नौवे भगवान की बात कहो या चौबीस तीर्थंकरों की बात कहो, उनका एक ही स्वर है और एक ही विधि है। उनका मौलिक दृष्टि में मौलिक तत्वों का एक ही तरह का विश्लेषण है। यह दूसरी बात है कि साधारण युग को देखकर साधना के नियमों में कुछ कमीवर्गी या कुछ बढ़ावर्गी कर सकते हैं, लेकिन मौलिक तत्वा में विषय में कोई अन्तर नहीं आना। ऐसे उन परमाना के विधि विधान के ऊपर चलना और शीलव्रत की धार पर चलना यह तलवार की धार से भी कठिन

का काम भी चालू हो सकता है किन्तु उस तप के पीछे यदि किसी प्रकार की कामना चल पड़े तो वह कामना विधि की नहीं होगी। प्रभु के वचन हैं—

नो इह लोगदृठयाए तवमहिद्विठज्जा

नो परलोगदृठयाए तवमहिद्विठज्जा

नो फित्ति-वण्ण-सद्द सिलोगदृठयाए तवमहिद्विठज्जा

नघत्थ निज्जरठ्ठयाए तवमहिद्विठज्जा

इह लोक के लिए तप न करें, परलोक के लिए भी तप न कर, यश-कीर्ति की कामना से भी तप न करें, किन्तु सिर्फ कर्म निर्जरा-आत्म शुद्धि के लिए तप करे।

मैं कभी कभी मुनता हूँ— इधर का मुझे पता नहीं, लेकिन मारवाड के अन्दर बोलते हैं कि महाराज घमक तैला किया। मैंने एक दिन घमक तैले की व्याख्या पूछी कि घमक तैला क्या है? तो वे कहने लगे कि जो वहिन तैला करती है वह घर बानों को घमकाती है कि इतना रुपया दो तो पारणा करूँ, अमुक जेवर बनवाओ तो पारणा करूँ। इस तरह में रुपया माँगने के लिए अगर घमक तैला करते हैं तो वह तैला भगवान की विधि के अन्दर नहीं है।

इसी प्रकार "मैं यदि अधिक तप करूँ तो मुझे अधिक स्वर्गीय आनन्द मिलेगा" इस भावना में भी तप नहीं करे।

मेरी कीर्ति होगी, लोग मुझे धन्यवाद देंगे, चारों तरफ में तारीफ होगी— इस भावना में भी तप की स्थिति का प्रसंग उपस्थित नहीं करें अपने मन में भी ऐसी भावना न करें। यदि तपस्वी की तारीफ अन्य लोग कर रहे हैं या वे अपने जीवन में गम्यगृष्टि जीवन के लक्षण या पावन कर रहे हैं वह तो उनका स्वभाव है तथा मौलिक इन्द्रि में धन्यवाद देना उनके लिए आवश्यक है, लेकिन तप करने वाले का माँस कामना नहीं करनी चाहिए कि लोग मुझे धन्यवाद

जीवन वाले व्यक्ति हैं उनमें और आपमें क्या अन्तर रह जायेगा ? रात में कितने जन्तु, कितने प्राणी और फिर विजली के प्रकाश के कारण कितने पतंगे इकट्ठे होते हैं किस तरह खाने में आते हैं। मैं समझता हूँ कि रात्रि भोजन करने वाले भाई भोजन की तरफ शायद ही स्याल रखते हैं। हाँ ! प्रायः ध्यान तो इधर उधर देखने में रहता है और भोजन के साथ न मालूम कितने चलते फिरते जीवों को पेट में डाल देते हैं, और उनका क्या परिणाम होता है, उससे असस्कारित जीवन का कुछ प्रदर्शन तो होता ही है लेकिन साथ ही साथ उसका वर्तमान जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। आज जितनी बीमारियाँ हो रही हैं और डाक्टरों को तरह तरह के इलाज करने की दृष्टि से सोचना पड़ रहा है इसके अनेक कारण हो सकते हैं लेकिन एक कारण यह भी है कि रात्रि भोजन के समय जहरीले जन्तुओं का पेट में प्रवेश होने की संभावना रहती है और उससे अनेक रोगों की उत्पत्ति की भी संभावना रहती है। यदि वर्तमान जीवन को सुन्दरतम रखना चाहते हैं तो रात्रि भोजन के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक पूरे समाज का प्रश्न है उसकी दृष्टि में दिगम्बर समाज के भाइयों के अन्दर यह संस्कार ज्यादा मुनने में आते हैं। उनमें रात्रि भोजन का प्रसंग प्रायः नहीं पाया जाता है। वहाँ उन्हें इस विषय के प्रारम्भ में ही संस्कार दिये जाते हैं।

छाँटे बच्चे भी उसका स्याल रखने हैं। जब कि मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय एक पाठनी गोत्र का विद्यार्थी मेरे साथ पटना था। गुरु में सूर्यास्त होने के भय में वह स्कूल में जल्दी छुट्टी लेकर भाग कर घर जाने लगा तब मैंने उसमें पूछा कि 'तुम्हारी जल्दी छुट्टी लेकर घर क्यों जा रहे हो ?' उसने उत्तर दिया कि 'भोजन करने में विराम जा रहा है। फिर मैंने पूछा, अभी क्यों जा रहे हो, अभी तो स्कूल का समय है।' उसने उत्तर दिया—दिन

के तौर पर ही सही, १२ महीने के लिये रात्रि भोजन नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करने को तत्पर होंगे ? अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो चातुर्मास काल में बीच-बीच में आवश्यकता हो तो मुझे यह कहने का भी बड़ा अच्छा अवसर मिल जावेगा कि जयपुर के भाई बहुत जागृत हैं उन्होंने एक वर्ष के लिये ही सही, रात्रि भोजन न करने की प्रतिज्ञा कर ली है। फिर भी कदाचित्त किसी को कुछ कमजोरी अनुभव हो रही हो तो, कम से कम आज चातुर्मास के प्रारम्भ का दिवस है, आज से लेकर चातुर्मास समाप्ति काल तक के लिये तो रात्रि भोजन नहीं करना, ऐसी प्रतिज्ञा आप करेंगे, क्या ऐसा विश्वास रखू ?

तो मैं दानशील तप और भावना की बात कह रहा था। चार महीनों में आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, रात्रि भोजन का त्याग करें, किसी भी प्राणी को दुख न दें, कालावाजारी न करें। झूठ न बोलें, किसी प्रकार की चोरी न करें और इन चार महीनों में कुछ परिग्रह ममत्वको भी कम करें। इस तरह से अगर कुल मिलाकर १८ ही पापों के त्याग की भी भावना जगेगी तो इस चातुर्मास का रूप कुछ और ही बन जावेगा। यह मकेत चतुर्विध सध के अंग के रूप में आपनों में मिल रहा है। यह मकेत केवल मेरा ही नहीं है, भगवान् महावीर का है। भगवान् ने स्पष्ट मकेत दिया है :—

असगर्भं जीविष मा पमापणं ।

मैं भी निरन्तर वही बात कहना आ रहा हूँ, बार-बार दोहराता आ रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन, अगमकृत है, इस असंस्कृत जीवन में प्रमाद मत करो। इस स्थिति को हटाने के लिये यह सकेत दिया जा रहा है, इस स्थिति को आप स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता में चिन्तन करके, इन संस्कारों को परिष्कृत करेंगे तो जीवन की स्थिति को समझने का अध्ययन कर पावेंगे।

उसके सामने भी यह घटना रखी। पुत्र भी असमजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि मेरी माता क्या कह रही है? जिसको मैंने इतने दिनों से समझा है, जिसके जीवन को मैंने परखा है। आज वह मेरी धर्मपत्नी क्या इस प्रकार बुरे आचरण वाली बन सकती है? यह मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन उधर मां जिस पर मैं श्रद्धा रखता हूँ तो क्या वह झूठ बोल सकती है? मैंने इस माता की कृपा से जन्म लिया है, इसी माता की गोदी में पला, पोसा और बड़ा हुआ हूँ। माता ने मुझे हर तरह की अच्छी शिक्षा दी और आज तक मैं माता का बड़ा आदर करता आया हूँ। आज क्या वह माता मुझे धोखा दे सकती है? या झूठी बात कह सकती है? यह भी बात मेरी समझ में नहीं आती। वह कि कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। कुछ सोच नहीं पा रहा था। कुछ क्षण मौन खड़ा रहा।

तब माता ने अपने पतिदेव को सम्बोधित किया कि मेठजी! अपने पुत्र का मुँह खुलवाइये। यह मौन क्यों खड़ा है?

सेठ ने पुत्र को सम्बोधन किया : गोविन्द, क्या बात है?

किस उलझन में उलझ गया है? तुम्हारी माता ने जो निर्णय लिया है वह निर्णय ठीक है अतः तू उसके अनुसार काम करने को तत्पर है कि नहीं?

पुत्र कहने लगा—पिताश्री, मैंने आज दिन तक आपकी आज्ञा शिरोधार्य की है लेकिन आज मेरे मन में न मालूम किस प्रकार की उत्तमन पैदा हो गई है? उसको सुलझा नहीं पा रहा हूँ। किसी निर्णय और निश्चय पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ, और बिना निर्णय के मैं कैसे क्या करूँ? आप आज्ञा दे रहे हैं और उनके अन्दर महमति प्रकट कहें यह भी मेरे गले नहीं उतर रही है, मेरा दिम नहीं मान रहा है और मैं इनकार करूँ कि आपकी पृथग्घट पैना नहीं कर सकती तो भी मेरा दिम नहीं मानना? अब मैं क्या करूँ? और क्या करूँ? आप ही बताइये।

सभी का कर्तव्य तो यह था कि इसका निर्णय करते। सासूजी खुले रूप से तत्काल वहाँ से पूछती कि तुम बताओ साधु के साथ तुमने साकेतिक शब्दों में क्या बात की? क्या एक गया और क्या दो गया और क्या तीन गया?। इसका खुलासा करो। अगर सासू यह खुलासा उसी समय माग लेती तो इस तरह का उपद्रव नहीं होता। पर उस सामूजी की बुद्धि गुम्से में और दूसरी स्थिति में परिणत हो जाने से निर्णय न कर पाई। उसका जीवन असंस्कारित था। जिसके मस्तिष्क में कुछ संस्कार आते हैं। किसी की कभी बात हो तो खुले दिल से पूछ लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं। कोई बात किसी भी रूप में हो, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी रूप में कही हो, चाहे पक्ष में कही हो या विपक्ष में चाहे इस विषय में अमुक के मार्फत बात आई हो, पर निर्णायक बुद्धि रखने वाले प्रामाणिक व्यक्ति का काम होता है कि वह उसका खुलासा सम्बन्धित व्यक्ति में सीधे पूछ कर ले। अमुक व्यक्ति जिसकी मार्फत बात आई हो वह कितना ही प्रामाणिक हो उसकी बात पर भी ध्यान न देकर सीधे उसी व्यक्ति में स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि क्या आपने अमुक बात मेरे बारे में कही है?

जिम्में पूछा जाय उनका भी कर्तव्य होता है कि वह भी बिल्कुल निःसंकोच भाव में स्पष्ट कहे, नग्न मत्स्य के रूप में कहे तो दोनों सम्कारित बड़े जा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है और असंस्कार के दृष्टीभूत होकर और विद्वेष करने वालों के साथ ऐसी भावना पैदा कर लेते हैं जिम्में रात दिन कर्मब्रजन होता रहे—वह मेरा विरोधी है, यह मेरे प्रति ऐसी भावना रखता है, चाहे रखे या नहीं रखे जिम्में ज़रूर क्या हो जाना है, यह सिमा में बान कर रहा हो तो भी क्यों जाता रहती है जिम्में मेरे ही विषय में बान कर रहा है। इन प्रकार इन दोनों में परकर जन्म जीवन का असंस्कार में असंस्कार-तम दशा में ल जाता है लेकिन जीवन का परिमार्जन नहीं कर पाता

परिवार के सदस्यों ने कहा कि पिताजी जब आप हमको लापसी जीमने के लिए रोक रहे हैं तो इस गाव के अन्दर हमारे अन्य सबधी भी बहुत हैं, वे चले जायेंगे तो मर जायेंगे इसलिए आपकी आज्ञा हो तो उनको भी बतवा आयें। तो सेठ ने अनुमति दे दी। बाल-बच्चे भागे और कहा कि लापसी जहर है इसलिए जीमने मत जाना। वे परिवार वाले रुके उन्होंने सोचा कि हमारे और भी तो परिवार हैं, तो उन्होंने अन्यो को सूचित किया। इस तरह से सारे शहर में सघनाटा छा गया और जो सबके सब तैयार हुए वे सबके सब रुक गये। ब्रेचारे जिम व्यक्ति ने सारा माल बनवाया वह व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को लेकर द्वार-द्वार जाता है और लोगों से कहता है पधारिये, पधारिये तो कोई कुछ नहीं कहता सिर्फ हा साहब, हां साहब कह देते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कहते और जाता भी कोई नहीं। इन प्रकार वे परिवार के सदस्य हैरान हो गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। पचायत बुलाई और कहा कि देखिए माहब आपके कहने में सब तैयारी की, सब कुछ माल तैयार हो गया परन्तु कोई नहीं आ रहा है और कोई उत्तर भी नहीं दे रहा है सब कह रहे हैं हा माहब, हा माहब—इसका निर्णय तो कोजिये कि जीमने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? तो पंच भी एकत्रित हो गये लेकिन किसी भी पंच में पूरा निर्णय करने की शक्ति नहीं। पंच भी कई तरह के होते हैं। आजकल तो पचायतें प्रायः समाप्त हो गयी हैं। गावों में कहीं-कहीं बाकी रहीं हैं। आचायं श्री कहते थे कि निर्णय करने वाले पंच भी कई तरह के होते हैं। जो सभी नहीं निर्णायक नहीं होते। जो एक तरफा निर्णय करते हैं। तो वे सभी एकत्रित पंच मोच जा रहे हैं निर्णय कोई नहीं कर पा रहा है, बेचारा बड़ा माल बनाने वाला हैरान हो रहा है। किसी ने कोई निर्णय नहीं दिया और नारे उधर-उधर देते रहे। उनमें में एक निर्णायक व्यक्ति निकला और उनमें सच्चाई के साथ कहा कि

हम तो नहीं जीमते । पचों ने कहा कि बात तो विगडी लेकिन यह मालूम करना चाहिए कि यह बात कहां से उठी । तो फिर इसकी खोज करने के लिए सोचा और एक दूसरे से पूछनाछ करने लगे तो सगे सम्बन्धियों से पता लगाते लगाते वहा तक पहुँचे कि सेठजी ने कहा था कि लापसी मे जहर है । सेठ ने कहा कि देखिये मैं गलत नहीं कहता और मुझे तो वैद्यराज जी कहा । मैंने उनसे पूछा कि मैं लापसी खा लूँ तो उन्होंने कहा कि लापसी मे तो जहर है । वहाँ पर वैद्यराज जी को बुलाया गया और पचो ने मोचा कि यदि जहर की पुडिया जायेगी तो वैद्यराज जी के यहा मे ही जायेगी, उन्हे बुलाकर पूछें कि आपके गहा मे कितने जहर की पुडिया गयी । वैद्यराज जी ने कहा कि मेरे गहा मे तो एक भी जहर की पुडियाँ नहीं गई । उनसे कहा गया कि फिर आपने कैसे कहा कि लापसी मे जहर है । वैद्यराज ने कहा सेठजी को तो मैंने दवा दे रखी थी और उसके लिए पथ्य बता रखा था कि तेल और गुड़ नहीं खाना । इसलिए यह लापसी सेठजी के लिए जहर है, लेकिन गाध वालों के लिए जहर छोड़े ही है । पचो ने कहा कि जब आपके गहा मे पुडिया नहीं गयी और आपने पथ्य की दृष्टि से बताया तो फिर आप ही इन लापसी को पहले जीम लो । वैद्यराज जी निर्भय थे और निश्चित थे, वे आगे चले और जाकर अच्छी तरह से लापसी खा ली और बैठ गये, दो तीन घन्टे कुछ नहीं हुआ तो तारे गाव वाले बिना बुलाये जीम गये ।

बन्धुओं, देखिये किसी भी खोज का निर्णय किये बिना किसी बात मे पट्ट जाय तो लापसी में जहर के समान हो जाता है और इस प्रकार अनेक बन्धु कर्मबन्ध करके अपने जीवन को न जाने कितने क्षमस्कारित बना लेते हैं । जीवन को सम्भारित करने के लिये चातुर्माण का ज्ञान अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

इन चार गहोंको मे बन्धु गिनति का निर्णय करें । निर्णय करनेकी खोजो का होता है । मद्य खोजो का निर्णय सम्यग् दृष्टि मे कर लिये है तो वहाँ दान्तबिज विक्रम का प्रथम हो जा जावेगा ।

उतना ही योगदान है। इससे सरलता से समझकर हर भाई वहन अपने जीवन की तुलना उन चरितनायको से कर सकता है। इसी प्रसंग से सोच रहा हूँ कि महाभारत के बीच का प्रसंग कथा रूप में कहता चलूँ। इसमें कमलसेन नामक एक तरुण का जीवन है। उसमें उस तरुण ने कैसी निष्ठा रखी है उसने अपना-जीवन कैसा बनाया, और जीवन के प्रश्न को किस तरह से हल किया, इसका दिग्दर्शन होगा। इसमें कुछ माताओं का भी प्रसंग आता है जो सती रूप में प्रत्यापित हुई हैं। समय का अवकाश नहीं है पर उसकी एक कड़ी उच्चारण के रूप में रख ही देता हूँ क्योंकि वह आन्तरिक जीवन का परिमार्जन करने वाली है।

निज गुण सुखकामी, ध्याता है आत्म राम को।

कहा है निज गुण सुखकामी, जो अपने सुख की कामना रखता है अर्थात् अपने जीवन को समझने की भावना रखता है। उसे विकसित रूप में देखना चाहता है और जीवन की कलुषताओं का उन्मूलन करके जीवन के वास्तविक रूप को निखारना चाहता है। वह आत्माराम में रमण करता है। आत्माराम के ध्येय के बिना जीवन निर्णायक समतामय नहीं बन सकता है। इसलिये इस मंगला-धरणी की कड़ी के साथ भी थोड़ा सम्बन्ध जोड़ें।

तीन व्यक्ति माता-पिता और पुत्र तीनों अपने विचारों में मस्त हो रहे हैं और वहन को खतम करने का विचार कर रहे हैं। वह भी कन्या गरीब घराने से निकल कर करोड़पति के घर पहुँची है। पर उसकी वह तमन्ना नहीं है कि मत्ता और सम्पत्ति में डूबी रहे। यह तो यह समझती है कि यह मत्ता और सम्पत्ति और माहिनी मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है मेरे जीवन के निये महत्वपूर्ण है तो जीवन का स्वरूप है। मैं अपने उस मही स्वरूप को कैसे प्राप्त करूँ और कैसे समझूँ इस विन्नन को नेगर वह अपने हाल में मस्त है।

इन चार प्राणियों के बीच में क्या प्रसंग बनता है, और

परम श्रद्धेय, प्रान्तरमरणीय

आचार्य प्रवर श्री नानालालजी म. सा.

के

ज्ञान-भक्ति एवं वैराग्य रस म ओत-प्रात

'पाचम-प्रवचन'

इम नवर्ते जीवन म नया प्रकाश देने वाले हो ।

॥

दीपचन्द्र उत्तमचन्द्र

(कपड़े के रपावारी)

गंगाशहर (श्रीकानेर)

ज याणंति अप्पणो वि किन्नु अप्पणंसि ।

—आ० चू० १।३।३

जो अपने को ही नहीं जानता वह दूसरो को क्या जानेगा ।

७

आत्मिक शान्ति

“धो हृद रय” नृप तो पिता, “नन्दा” यारो माय ।

रोम-रोम प्रभु मो भणो, शीतल नाम मुहाय ॥

जय-जय जिन त्रिमुवन घणो, फरणा निधि करतार ।

सेध्या मुग्गद जेह्यो, याछिन मुग्ग दातार ॥

यह प्रभु शीतलनाथ परमात्मा की प्रार्थना है । प्रतिदिन प्रभु का नाम विभिन्न रूपों में आ रहा है । आज प्रभु शीतलनाथ का नाम आया । आज ससार को शीतलता की आवश्यकता है । जब तक जीवन में शीतलता का संचार नहीं होता है, तब तक मानव का मन सन्तप्त रहता है । कितना ही वैभव मिल जाय, पित्तने ही अधिपार प्राप्त हो जाय, तिननी ही शिषियां मिल जाय, लेकिन उन सबके मिलने पर भी शान्ति न मिले, शीतलता न आवे तो उस व्यक्ति का जीवन नहीं रहता । यह मनुष्य भूते ही कहलाता हो, वह करनी शिरी में कुछ मानवीय कार्य भी करता हो लेकिन शान्तिरहित जीवन का जो आनन्द है, वह उसे नहीं ले पाता । इसलिए प्रभु शीतलनाथ के उपासना की उपासना का संकेत दिया गया है । हम

व्यक्ति, एक नौकर, दो नौकर चन्दन घिसेंगे तो कितना घिसेंगे ? अतः हम सबको मिल करके यह कार्य करना है— ऐसा सोच कर महाराणिया भी चन्दन घिसने में जुट गईं। जब वे चन्दन घिसने लगीं तो उनके हाथ के ककणों की आवाज होने लगी। वह आवाज महाराजा को अच्छी नहीं लगी। महाराज कहने लगे। मेरे इस दाह ज्वर के अन्दर यह आवाज नमक का काम कर रही है, पीडा और भी तेज हो रही है, मेरी अशांति बढ़ रही है, हालांकि मन पर उसका असर नहीं होता, लेकिन शरीर पर असर हो रहा है। चतुर व्यक्तियों ने राणियों को सूचना दी। उन्होंने सब ककण निकाल लिये, सौभाग्य की दृष्टि में केवल एक-एक ही ककण रखा। फिर वे चन्दन घिसने लगीं। चन्दन घिसा गया, कुछ लेप हुआ तो महाराजा को शांति मिली। महाराजा ने पूछा—वह आवाज किसकी थी और अब वन्द कैसे हो गई ? तब उनको यह बात बताई गई, कि राणियों के हाथ में जो ककण थे, वे आपस में टकराते थे, इसलिए आवाज हो रही थी। वाद में एक ही ककण रख दिया गया और वाकी के सब उतार दिये गये इसलिए आवाज बन्द हो गई। महाराजा उस समय विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, यह बातना चन्दन मेरे शरीर पर लगाया जा रहा है, लेकिन मुझे इस चन्दन के लेप के साथ-साथ मोनना यह है कि यह दाह ज्वर व्याधि जाई कहा में ? किसी बाहर के व्यक्ति ने मेरे शरीर के ऊपर जोई दाह ज्वर की शक्ति छोड़ दी ? ऐसा नहीं हुआ है। अनादिकाल में जगें हुए कर्मों के नयोग ने यह व्याधि हुई है। कर्मों के कारण ममार अवस्था में, परिवार, विषय और कपाय का सब तब संयोग रहना है तब तक ये सभी बीमारियाँ हैं, और सभी में सब दाह ज्वर हो रहा है। आज राणियों के हाथ के ककण निकाल दिये गये तो सब दाह ज्वर हो गई। जब बटन थे तब सब दाह ज्वर कर रहे थे, एक रह गया तब सबदाह ज्वर का सबान ही नहीं

आ रही है। रावण इस प्रकार के भव्य भवन में रह कर रावण जैसे व्यक्ति भी जब सतप्त हो सके है, तो आप सोचिये कि ससार के मनुष्यों की क्या दशा होगी, आज दुनिया में अशांति है, गर्मी है, ताप है— इसके कारण को सोचा जाय तो विषय कपाय की ज्वाला ही उसका कारण परिलक्षित होगा। यह भयकर ज्वाला है, इस ज्वाला से छुटकारा पाना सहज काम नहीं है। इससे छुटकारा तभी हो सकता है, जब इन्सान आत्मिक तत्व के विषय में स्थाई रूप से सोचे, और समझे— मेरी आत्मा अखण्ड है, मेरी आत्मा इन विषय कपायों से परे है— इस प्रकार के निर्णय की एक निर्णायक शक्ति जिस व्यक्ति में आती है वह विषय कपाय की ज्वाला से ऊपर उठ सकता है। यह शक्ति कब आयेगी ? जब जीवन का निर्णय करेगा, जीवन का स्वरूप समझेगा।

समग्र परिभाषा

मेने कल जीवन की परिभाषा की थी, एक परिभाषा पहले भी रखी थी, जहां प्रश्न उठा था—कि जीवनम् ? जीवन क्या है ? इसको समझने का प्रयाग करना है। जो जीवन का स्वरूप है, जीवन की परिभाषा है, वह परिभाषा इस प्रकार है।

सम्यग् निर्णायकं समता समस्तं पत् सज्जीवनम्

जो सम्यक् निर्णायक है, जो समतामय है—वही जीवन है। सम्यक् निर्णय किस बात का ? इन विषय की कल बात अधूरी रह गई थी, लेकिन निर्णय करना आवश्यक है। जब तक मन में सम्यग् निर्णय नहीं होगा तब तक आधि व्याधि, बाहरी ताप नहीं हटेगा। जिन्होंने आत्म-निर्णय किया, मसार का निर्णय किया—वे निर्णय करने मथस्य मार्ग पर आगे बढ़ें। आज के मानव को जीवन का भगवान के चरणों में बैठ कर जीवन का निर्णय करना है, जीवन को समझना है। जीवन क्या है, या मर-मर का निर्णायक तो। निर्णायक

क्या शरीर निर्णायक है ?

अपनी निर्णायक शक्ति का पता लगाना बड़ा ही कठिन काम है। अपना ज्ञान होने पर ही अपने निर्णायक का विश्वास जागता है। अपना ज्ञान और अपना निर्णायक, शाब्दिक दृष्टि से पृथक्-पृथक् दो शब्द अवश्य हैं। किन्तु जहाँ लक्ष्य का समाधान होता है दोनों एक ही भाव के प्रतीक हो जाते हैं। इस विषय में अनेक लोगों के अनेक विचार हैं अनेक धारणाएँ हैं। कुछ यह कहते हैं कि—आपके सामने घड़ी है। वह टाइम बताती है। लेकिन जब इसके पुर्जे अलग-अलग थे तब तक वह घड़ी बोलती नहीं थी, आवाज नहीं देती थी जैसे ही पुर्जे एकत्रित हो गये वैसे ही इसमें घटकाट की आवाज आने लगी, वह बोलने लगी, अब घड़ी इतना टाइम बता रही है। जैसे घड़ी में टाइम देने की स्थिति आ गई वैसे ही शरीर में पाच तत्वों के मिलने से आवाज आ गई। यह घड़ी इस कथन की पुष्टि करती है। इन प्रकार के चिन्तन वाले कुछ भारतीय भी हैं और कुछ पाश्चात्य विद्वान भी हैं। जो जड़वादी हैं। उनमें धर्मिन और एनाक्सीमान्डर, तथा एनाक्सीमेनेस आदि मुख्य हैं। वे अपनी मान्यता की दृष्टि से यह चिन्तन करते हैं। इस विषय में आपको भी चिन्तन करना है क्या इन जड़वादियों का जो कथन है वह चरनुत, सत्य है ? आपके सामने भी ऐसे कुछ विचारक व्यक्ति आ सकते हैं और कुछ ऐसे सम्भावित प्रश्न पड़े कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में निर्णायक स्वरूप को समझें हुए नहीं होंगे तो आप इसका उत्तर नहीं दे पायेंगे और आप लटका जायेंगे। इस तरह आप ज्ञान के मार्ग में भटककर मानसिक अज्ञान में उलझ जायेंगे। निर्णायक शक्ति शरीर ही नहीं है यह जो आपने कि “शरीर में निर्णायकता” इन पर लोई विचारवान् व्यक्ति पृष्ठ सकता है यदि शरीर ही निर्णायक है तो मुझे शरीर भी निर्णायक कहेगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसकी निर्णय करने की शक्ति क्या चली

कोई कायंवाही नहीं बनती है—घड़ी साज के बिना उसमें आवाज नहीं होती। घड़ी साज समझता है कि यह घड़ी है। घड़ों के पुर्जे और काटे को वह यथास्थान रखता है। यह निर्णायक शक्ति उस घड़ी से भिन्न उम घड़ीगाज में है इसलिये निर्णायक अलग है। इसी प्रकार घड़ी के समान यह शरीर बना है लेकिन इसका बनाने वाला घड़ी साज की तरह वह निर्णायक आत्मा है। वह इस शरीर से भिन्न है। और वर्तमान में वह दूध पानी की तरह शरीर से ओत-प्रोत होकर चल रहा है। अतः शरीर में निर्णायक यह मिद्धान्त नितान्त ह्याम्यास्पद है। नाथ ही इसरा जो यह कहा गया था कि "प्रत्यक्ष ही प्रमाण है" उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके १० पीढ़ी के दादाजी थे कि नहीं? प्रत्यक्ष तो है नहीं, तथा आपने उन्हें आँखों में भी नहीं देखा है फिर आप कैसे मानते हैं कि हमारे दादाजी थे, किन्तु आपको बाध्य होकर अनुमान में ऐसा मानना ही पड़ता है। उस समय आप प्रत्यक्ष पर ही स्थिर नहीं रह सकेंगे। आप यह कहेंगे कि वर्तमान में जो हम अपना शरीर देख रहे हैं इस शरीर का सम्बन्ध हमारे पिता के साथ है, और वे हमारे नामने मौजूद हैं इसमें स्पष्ट है कि पिताजी के पिताजी भी थे और हमसे आगे उनके भी पिताजी थे। इस प्रकार दादाजी तक सम्बन्ध का तारनम्य जुड़ जाता है। यह अनुमान का विषय है। जब आप वैज्ञानिक स्थिति में चिन्तन करते हैं तो वैज्ञानिक भी जहाँ अदृष्ट तो योज करते हैं तो वे भी अनुमान का सहारा लेते हैं। वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि इस विश्व में कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो सृष्टि के निये रहस्य बनी हुई है, जिसे योजना है, हमारे लिए उनकी शैल धूप बन रही है और अनेक वैज्ञानिक हम सम्म को जानने के लिये अपनी जिन्दगी तक समाप्त कर चुके हैं। यह नहीं वाक्य कोई नया आविष्कार होता है, अतः विज्ञान भी अनुमान के साधारण पर ही नई-नई योज करना है। हमलिये प्रत्यक्ष से इन्द्रियों का विषय है यह इन्द्रियों का ही सीमित है। इन्द्रियों के

दीखते हैं, उनका कहना है कि पानी जड़ है, उसमें जीव कहा है। नास्मिक व्यक्ति के साथ कुछ विवेकी व्यक्ति होते हैं, जो आस्तिक कहलाने हैं वे भी कह देते हैं, हाँ माहव ? यह तो गप्प ही है, हम उसे नहीं मानते हैं। वह कहते हैं, शास्त्र में यदि कोई बात गलत आ गई है तो उसको कैसे मानें ? हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, पानी की वृद्धि हाथ में लेते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं दिगता है। जो मानते हैं वह न्द्विवादी है। किन्तु उस समय श्रद्धालु व्यक्ति, जो शरीर को निर्णायक नहीं मानने वाला है, शरीर से भिन्न आत्म तत्त्व को स्वीकार करने वाला, यही कहेगा नहीं, वीतराग देव ने जो कहा है, वह गले ही हमारी समझ में न आये भले ही आश्रम में दृष्टिगत नहीं होता हो, किन्तु वह सत्य है, तथ्ययुक्त है। ये दोनों कल्पनाएं पूर्व में चना करती थी किन्तु आज वैज्ञानिकों ने ऐसे यत्र तैयार कर लिए हैं, जिनमें एक डूँद पानी में चलते फिरते अनेक जीव दिखाई देने हैं। जो व्यक्ति अच्छा पानी पीते हैं, बिना छना पानी पीते हैं, न मानूम कितने जीवों को हजम कर जाते होंगे, इसीलिए कहा जाता है कि बिना छना पानी नहीं पीना चाहिए। जो अज्ञानी है, जो नहीं समझते हैं, जो जीवन तो सम्कारित करना नहीं चाहते हैं, जिनका जीवन निर्णय करने में अममय है - ऐसे व्यक्ति भले ही बिना छना पानी पीते हो लेकिन जिनके मन में यह है कि हम निर्णायक हैं, हम समझते हैं, ये तो सम्भवतः बिना छाना पानी नहीं पीने होंगे। तो मैं क्या था कि कुछ दृष्टि ने परे भी तत्त्व है, जिनमें ने कुछ को वैज्ञानिक साधनों ने देखा जा सकता है, पोटियाँ जब चलती हैं तो उनको परने सुगन्ध जाती है, वे हमके सपाने वन तर पि सी चीज को खाने की सोचिए करती हैं। कीटी बड़ सोचनी है, जितना गाना ना रही है विलनी सुगन्ध आ रही है, इनकी ही दुनियाँ है, हमने अनिश्चित कुछ नहीं है। यह पोटियों का अज्ञान जो हम तरह सोमित है, वह समझ दृष्टि में नहीं सोच पानी है। दवानु उन्हें परे दृष्टा देता है

की कोशिश कर लें तो जीवन के शिखर तक पहुँच सकते हैं, जीवन के प्रश्न को हल कर सकते हैं। जीवन क्या है ? इस स्थिति को जिसने समझा है वह व्यक्ति ठीक तरह से चल पड़ा है। जिसने नहीं समझा है वह भौतिकवाद पर चला, जीवन के ज्ञानावात में फँसा और विषय और कषाय को आग ने उम जलाने की कोशिश की। कल में एक रूपक रच रहा था। उसमें प्रसंग चल रहा था कि इधर सासू, ससुर और पतिदेव इन तीनों की निर्णय शक्ति गायब है, गवकी निर्णायक शक्ति योग्यता की दृष्टि से विद्यमान है, लेकिन मन बसस्कारित है। हीन दृष्टि से उन्होंने साँच लिया, एक व्यक्ति ने अर्थात् सामु ने जो कह दिया, वही ठीक है। वही गोविन्द करे। माता पिता जोर देकर कह रहे थे, गोविन्द, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। तुम इस प्रकार हमारे में अलग नहीं रह सकते। तुम सोचते हो, यह कन्या तुम्हें बहुत प्रेम करती है, तुम्हारे प्रति स्नेह दिखाती है लेकिन यह इसका कपटयुक्त चलन है। इसके जीवन पर तुम्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम बिना स्त्री के रह जाओ तो भी कोई बात नहीं। तुम्हें और कन्या मिन जायेंगी, तुम फिर मत करो। हमारी बात को समझ कर निर्णय शीघ्र करो। आग्रिंर वह तरुण विनयनीलता के साथ दबा हुआ माता पिता के समक्ष बोल नहीं सकता, उसने दबे स्वर में कहा, पिता श्री, आप और मानु श्री जो बोल रहे हैं। मैं इसको तथ्य-युक्त समझूँ लेकिन तथ्ययुक्त समझने के पश्चात् मुझे क्या करना है। जगें तो समझा दीजिये। तो माता बान उठी, पुत्र क्या करना है ? उनकी समझा कर दे। माता मनुष्य की हत्या, और वह भी पत्नी की हत्या, उसको समझाने का यह सरूप अटपटा मा नर रहा है। जगें छ् प्रसिष्ट है, और आपकी दृष्टि में ठीक नहीं है तो उनका क्या नहीं उनके पिता के यहाँ भेज दिया जाय। पुत्र का जगेंर मुनकर माता कहने लगी, पुत्र तू नहीं समझता है। यह बदन-मनन श्री है। यह श्री अपने परिवार वालों को मासूम नहीं हुआ है,

पुस्तक :-

भावग-प्रवचन—(प्रथम पुष्प)

प्रकाशक :

प्रवचन प्रकाशन समिति

वाराणसी, पोस्टा रोस्ता,

बदरपुर—३

मुद्रण : लखनऊ - १०

प्रथम प्रकाशन वर्ष : १९००

मुद्रण

लखनऊ - १०

प्रकाशक : प्रवचन समिति

वाराणसी, पोस्टा रोस्ता

कहेगे, महाराज, कहानी बहुत होती है । कहानी का जिऊ मैं कर रहा हूँ, वह मैं इसलिए कर रहा हूँ, जीवन अधकार मे पडा हुआ है, आप कहेगे अधकार क्या है ? अधकार ऐसी वृत्तिया हैं, इस प्रकार की मानसिक भावना है जिनके कारण मानव जीवन को नहीं समझ पा रहा है, ठीक तरह से निर्णय नहीं कर पा रहा हैं । ऐसी अवस्था मे मैं धर्म समझाऊँगा तो किसको समझाऊँ । जो अज्ञानी हैं जिनका अज्ञान का पर्दा नहीं हटा है वे जीवन को क्या समझेंगे ।

और जो कुछ होगा धर्म पर आयेगा और धर्म पर आयेगा तो वास्तविक दृष्टि के रूप मे होगा । फिर भी मैं धर्म की परिभाषा को सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ । वह निर्णायक शक्ति आपके मस्तिष्क मे तभी आयेगी जब आप अज्ञान से रहित होंगे । जब आप समझ जायेंगे कि अब व्लेक मनो कमाने की आवश्यकता नहीं है, काला वाजारी करने की आवश्यकता नहीं है, आदि पर शान्ति के क्षणो मे जब इस प्रकार की भावना बनेगी तब कार्य बन सकेगा । इस भावना से ही सन्त भी कहते है पर उसका असर सुनने तक ही रहता है उसके बाद वही दौड़ धूप उसी ढंग से चल पडती है । और उसी वातावरण मे रहते है । आप यह कहे कि ऐसी बातें नहीं कहू तो फिर कौनसी बातें कहू । ऊची ऊची बातें कहूँ तो आप मुन्गे नहीं । क्योंकि वे बातें आपके दिमाग मे बैठती नहीं है कारण स्पष्ट है कि दिमाग मे अन्यान्य बातें भरी रहती हैं । आप यह जानते हैं जिस मकान मे बैठना है उसमे पहले झाडू देते हैं । उम मकान को साफ करते हैं । फिर उसमे बैठते हैं उसी तरह आप अपने दिमाग को भी झाडू देकर बैठें । आपको इस बात पर कुछ चिन्तन करना है । आज का मानव अपने आप मे दरिद्री बना हुआ है । कैसे निम्नस्तर की भावनायें उसके दिमाग मे घर कर रही हैं, जो किसी तरह कन्याओ को जलाकर स्त्रियो को मारकर पैसा कमाने के लिए नये-नये विवाह करें—वया आप उनको मनुष्य कहेगे । न जाने आप तो

इसके जीवन को समाप्त करने को तैयार हो रहा हूँ। वह अपने आप में सोचता है हाय गोविन्द क्या तू मानव है? या दानव है—वह अपने आपको कोस रहा है, लेकिन उसके दिमाग का पर्दा नहीं हट रहा है। ऊपर से मुस्कराहट की बात करता रहता है। वह अपनी प्रिया से कहता है कि प्रिये, वहाँ पानी से भरा हुआ एक कुआ है, वहाँ चले। वह अपने पैर लडखडाता हुआ पत्नी को लेकर उस कुए की पाल पर पहुँचता है। पाल पर पहुँच कर वह अपनी पत्नी की ओर देखता है और मन में विचार करता है हाय आज तू हत्यारा बनकर अपनी पत्नी को कुए में धक्का देकर उसका प्राणघात करेगा। पत्नी कहती है यह कितना भयावह दृश्य है, कितना वियावान जगल है किन्तु आप मेरे साथ हैं इसलिये मुझे किसी बात का भय नहीं है, बाकी एकाकी आ जायँ तो हार्ट फेल हो जाय लेकिन मुझे निश्चिन्तता है क्योंकि मैं पतिदेव के चरणों में हूँ। भयानक से भयानक जगल भी हो तो मेरा कल्याण है। इन बातों को सुनकर उसका दिल दहल गया और सोचता है कि जिस पत्नी के साथ मैं इतने दिन तक रहा, कभी दुर्लक्षण नहीं देखा। कदाचित कुछ होता तो कुछ सकेत मिलते। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह तो मेरे प्रति इतना विश्वास लेकर चल रही है, मुझे परमेश्वर के तुल्य समझ कर चल रही है, फिर यह सारा प्रसंग कैसे बन रहा है, इस प्रकार के कुछ शब्द महमा उसके मुँह से निकल पड़े तो वह कहने लगी प्राण नाथ, यह विश्वास आज का नहीं है बहुत पहले का है जबकि मैं अपने घर पर पिता के पास रहती थी उस वक्त मुझे माता का सत्कार तो पूरा नहीं मिल पाया लेकिन पिता श्री मुझे मत्स्य में ले जाते थे और कभी कभी सन्तों में प्रश्न किया करते थे। प्रश्नों के माय-साय कभी यह प्रश्न भी रख देते थे कि महात्मन् ?

वतायें पुरुष तो अनेक तरह की धर्म क्रियायें करके अपने जीवन

स्वरूप को समझ सकती है। ये सब बातें मैंने सत्सग में सुनी, जो आज कुछ मेरे जीवन में आ गई है। वचपन के अन्दर वच्चो में जो सस्कार बन जाते हैं वे दीर्घकाल तक रहते हैं। आज तक मेरे मन में भी वे सस्कार पड़े हुए हैं। इसलिए बार-बार कहा जाता है कि बाल वच्चो को प्रारम्भ से ही धार्मिक शिक्षण देना चाहिए, जितना आध्यात्मिक जीवन का शिक्षण दिया जाए उतना ही उनका जीवन आगे जाकर सुन्दर बन सकता है। वह शिक्षण आज कितनी मात्रा में हो रहा है? मा-बाप कितना अपने वच्चो को सम्भाल रहे हैं? आज कितना धार्मिक शिक्षण दिया जा रहा है। यह तो एक-एक व्यक्ति से हिसाब लिया जाय तो पता लगे। इन्सान की निर्णायक शक्ति जिस रूप में और जिस रफ्तार से चल रही है वह वेढगी है। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कह रहा हूँ सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि धार्मिक सस्कारों में उस वहिन का जीवन कितना ऊपर आया। अब गोविन्द अपनी प्रिया से पूछता है जब तुम वचपन से ही ऐसे सस्कार को लेकर चल रही हो, और पतिव्रत निष्ठा को लेकर चल रही हो तो मेरे सामने तुम सच-सच बातें करोगी या कुछ छिपाकर रखोगी। पतिदेव आप क्या सोच रहे हैं मैंने जिन्दगी में कभी आपसे कोई रहस्य नहीं छिपाया। जब मैंने आपको अपना सर्वस्व ही अर्पण कर दिया तो फिर छिपाकर रखने की ऐसी कौनसी बात आ गई। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। मैं खुले दिल से उत्तर देने को तैयार हूँ। गोविन्द सोचता है कम से कम इसको खत्म करने से पहले मैं निर्णय कर लूँ कि वस्तुतः बात क्या है? उसने प्रश्न किया प्रिये, आज प्रातः काल अपनी हवेली में साधु आया था। पत्नी ने जवाब दिया हा प्राणनाथ आया था। तो तुमने क्या किया। पत्नी कहती है मैंने उसको भिक्षा बहराई। गोविन्द पुनः पूछता है और क्या-क्या, किया? क्या-क्या बोले? तो पत्नी ने कहा बोला क्या।

मणो साहसिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिधावई ।

—उत्तराध्ययन २३।५८

यह साहसिक भीम मन, दुष्ट भगव के समान सदा दौडता रहता है ।

८

मन का मनका

चेतन जान कल्याण करन को, आन मिल्यो अवसर रे !

शास्त्र प्रमाण पिछाण प्रभू गुण मन चचल थिर कर रे !!

श्रेयास जिनन्व सुमर रे !!!

सास उसाम विलास भजन को, वृढ़ विश्वास पकर रे !

अजपान्यास प्रकाश हिये थिच सो मुमरन जिनवर रे !!

श्रेयास जिनन्व सुमर रे !!!

यह प्रभू श्रेयास देव की प्रार्थना है । प्रार्थना की इन कडियो मे चेतन को सम्बोधन किया है, चेतना एक आत्मिक शक्ति है, इस शक्ति से मनुष्य को समग्र जीवन का और समग्र समार का ज्ञान होता है । चेतना शक्ति के बल से ही हित और अहित को पहिचाना जा सकता है । चेतना शक्ति के दृढ मकल्प मे ही इन्सान अपने कार्य में सफल होता है । ऐसी चेतना शक्ति को सबोधित करके कवि ने सकेत दिया है कि—

इन्द्रिय तक भी मन के माध्यय से ही पहुँचा जाता है और बाहर के पदार्थों का भी मन से ही चिन्तन किया जाता है। इसलिये इस चंचल मन को एक स्थान पर केन्द्रित कर दो। जो श्रेष्ठतम स्थान है जिस स्थान को छोड़कर अन्य श्रेष्ठ स्थान नहीं है। यदि उस श्रेष्ठ स्थान के चिन्तन में मन को लगा दिया तो वह इधर-उधर नहीं भटकेगा। किन्तु यदि किसी अभद्र या अधूरे स्वरूप में मन को केन्द्रित करने का प्रयास किया गया तो वह रुक नहीं सकेगा। उसकी स्वाभाविक चंचलता बढ़ेगी और एकाग्रता उससे परे होगी। आप देखते हैं कि जब बच्चे के सामने एक खिलौना रखा जाता है, तो वह उस खिलौने को देखने की कोशिश करता है लेकिन जब उसकी दृष्टि आगे की ओर गिरती है तो उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है और बच्चा अपने सरक्षक से पूछता है कि यह क्या है? जब उसको दूसरी चीज बतायी जाती है तो फिर वह आगे का प्रश्न करता है। बच्चे का यह स्वभाव है कि वह जानकारी के लिये तन्मय हो जाता है और आगे का प्रश्न करता है। कब तक करता रहता है जब तक कि वह अपनी समझ के अनुसार संतुष्टि नहीं कर लेता है। बच्चा तो शरीर की दृष्टि से ऐसा ही है लेकिन एक दृष्टि से देखा जाये तो यह मन भी बच्चे के तुल्य है। बच्चे को समझाना सहज है। बच्चे की गति को रोकना सरल है। बच्चे को तुष्टि देना मनुष्य के बूते की बात है लेकिन मन को रोकना यह मनुष्य की शक्ति से थोड़ा परे जा रहा है। मन की गति को कन्ट्रोल करना और तुष्टि देना यह प्रत्येक मनुष्य के बूते की बात नहीं है। इस मन को अगर स्थिर करना है तो आप छोटे-छोटे जितने लक्ष्य हैं, जो चंचल पदार्थ हैं जो नाशवान हैं, उन पदार्थों से उसको हटाकर अविनाशी, अटल और स्थायी तत्वों पर केन्द्रित करिये जिससे स्थिर तत्व या स्थायी स्वरूप पर केन्द्रित होने के कारण उसमें भी स्थिरता आए। वह स्थायी तत्व नहीं हिलेगा तो मन भी नहीं हिलेगा और यदि मन उसके साथ एकाकार

धर्म-धुरा-धु

प्रवचन-कला-५

परमादरणीय अः

श्री नानालालजी म०

पावन चरण कमलो

हादिक अभिनन्द

मोहनलाल बुलाखीचन्द चौरडिया

(कपड़े के व्यापारी)

अर्चावन्दन (अनगई गृही)

धर्म-धुरा-धुरीण

प्रवचन-कला-प्रवीण

परमादरणीय आचार्य

श्री नानालालजी म० सा०

क

पावन चरण कमलों में

हार्दिक अभिनन्दन

सोहनलाल बुलाखीचन्द चौरड़िया

(नपडे के व्यापारी)

अनीपन्धान (जलपाई गुठी)

ससार के पदार्थों का परोक्षण करते जायेंगे तो मैं समझाता हूँ कि जितने पदार्थ आपकी दृष्टि में आ रहे हैं, वे सारे के सारे उस कपूर की टिकिया के मानिन्द ही मालूम होंगे। क्या ऐसा कोई भौतिक तत्व है जो कि बिखरने वाला न हो। शास्त्रीय दृष्टिकोण से चाहे कैसा भी चित्रण करे- यह खम्भ आप देख रहे हैं, यह मजबूत है, आपको दिखाई दे रहा है। शास्त्रीय दृष्टि से खम्भ में परमाणु उड़ रहे हैं, प्रतिक्षण इसमें परमाणु प्रवेश कर रहे हैं और निकल रहे हैं। हमारी चमड़े की आँखें इसको समझ नहीं पा रही हैं। शास्त्रकारों का कथन है कि जो सपदा बनी है वह संपदा ज्यादा से ज्यादा अगर रहे तो असख्य काल तक रह सकती है, उसके बाद तो सारी की सारी बिखर जाती है। अब आप सोचिये कि मन को केन्द्रित करने के लिये किस पर टिकाना है। कभी कभी हठ योग की प्रक्रिया से साधक को बताया जाता है कि मन को केन्द्रित करने के लिये त्राटिक करे। त्राटिक का मतलब यह है कि एक चिन्ह कहीं दिवाल पर या किसी स्थान पर लगा दिया जाता है वह वहाँ पर दृष्टि लगाकर मन को केन्द्रित करने की कोशिश करता है। मनुष्य मन से हैरान है। मन की गति से मनुष्य घबराया हुआ है और कहीं सहारा मिलता है तो उस तरफ भी व्यक्ति प्रयत्न करता है। धार्मिक क्षेत्र में विचरण करने वाले महात्माओं ने भी भगवान् के चरणों में आन्तरिक निवेदन कर दिया और उन्होंने भी कह दिया कि भगवन् ? इस मन को मैं कैसे स्थिर करूँ।

कृष्ण जिन मनद्गं किम् हिनियाजे ।

जिम जिम जतन फरीने राखूँ, तिम तिम अलगू भाजे हो ॥ कृष्ण जिन ॥

रजनि विचारे धस्ति उनाटे, गहण पाया ले जाय ।

सांप पाहय ने भुपट घोयुं एम ओलखिए न्याय ॥ कृष्ण जिन ॥

कवि आनन्दघनजी अपनी साधना करने करते हैरान हो गये

विकट हो जाती है। उसी तरह से प्राणायाम है। प्राणायाम भी एक योगिक साधना है। प्रायः नासिका से स्वास को अन्दर ले जाना और नियमानुसार उसको वापिस बाहर लाकर छोड़ देना। रेचक और पूरक दो क्रियाये होती हैं। कुम्भक क्रिया की दो अवस्थायें होती हैं वे इस प्रकार हैं :- एक बाह्य कुम्भक, और दूसरी आभ्यन्तर कुम्भक। बाहरी कुम्भक प्रक्रिया वह है जिसमें स्वास को बाहर छोड़कर रोकना होता है और आभ्यन्तर कुम्भक वह है जिसमें स्वास को अन्दर रखकर रोकना होता है बाहरी प्रक्रिया तो इतनी खतरनाक नहीं होती है किन्तु अन्दर रखने की जो प्रक्रिया होती है उसका साधन अच्छी तरह न बनपाये तो उसकी साधना तो कही रह जाती है किन्तु वातवाहक उसकी नाडियों में वायु का प्रसर इतना अधिक हो जाता है कि उसकी नाडिया फट सकती हैं मस्तिष्क की स्थिति डावाडोल हो जाती है। वह कभी कभी खतरे में पड़ जाता है। मन की साधना के अनेक उपाय बताये जा सकते हैं। मन एक साथ काबू में नहीं होता है। हो तो कैसे हो ? उस पर चिन्तन किया जाय तो अनेक उपाय सामने आ सकते हैं। लेकिन यदि चावी पकड़ ली जाय तो जल्दी हाथ में लाया जा सकता है।

मन का बटन दबाइए

आपके हवा के लिये पखा चलता है। उस पखे की हवा लेते लेते अगर व्यक्ति घबरा जाय और वह स्वयम् पखे को वन्द करने में अशक्त हो और किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है, या नौकर में बोलता है, भाई, इस पखे की हवा मुझे नहीं चाहिए। यह बहुत गति से दौड़ रहा है इसको वन्द कर दो। जिसको कह दिया वह व्यक्ति कोई ग्रामीण है, उसने कभी कही हवेलियों में पखा लगाने नहीं देखा और पखा चलाते भी नहीं देखा अतः उसको वन्द कैसे करना यह वह नहीं समझता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाय,

है कि मस्तिष्क की नाडिया टूटेगी या इन्द्रिया नष्ट हो जावेगी या कोई आघात लग जावेगा । सफलता नहीं मिलेगी ।

आज के मानव की यही दशा है । वह इस मन रूपी पक्षे को ग्रामीण मनुष्य की तरह रोकने की कोशिश कर रहा है । वह इस मन रूपी पक्षे पर कन्ट्रोल करना चाहता है लेकिन जीवन कला रूपी इसकी चाबी को नहीं पकड़ पा रहा है । वह अगर इसके बटन को दवाने की कला समझ ले तो मन रूपी पखा स्थिर हो जाता । फिर उसके सामने कितने भी चचल पदार्थ आये, कितने भी दृश्य उसके सामने आयें, उसके मन को चचल बनाने वाले ही स्वर्गीय दृश्य उपस्थित हो जाय फिर भी मन उसकी आज्ञा के बिना चचल नहीं होगा । इस कला को प्राप्त करना है और इस चचल मन को स्थिर करना है, तो इसके लिये दो प्रकार के मार्ग हैं । एक प्रारम्भिक मार्ग और दूसरा स्थायी मार्ग । प्रारम्भिक दृष्टि से जीवन के २४ घटे हैं । उसमे से आधे घटे निकालने चाहिए उसमे मन की गति-विधि को देखने की कोशिश करे । २४ घटे का सारा का सारा समय आज किस काम मे जा रहा है ? मन की गतिविधि को देखने मे, या मन को स्थिर करने के प्रयास मे या लापरवाह बनकर जीवन को चचल बनाने मे जा रहा है ? अगर आप अपने जीवन की दिनचर्या को देखेंगे तो, विदित होगा कि जीवन के चौबीसो घटे पदार्थों को बटोरने के लिये व्यतीत हो रहे हैं । मन को बश करने के लिये कुछ भी समय नहीं दिया जा रहा है । आत्मा के साथ न्याय-करना चाहते हैं तो १२ घटे आत्मा को दीजिये और १२ घटे शरीर को दीजिये । यदि आप आत्मा के साथ न्याय की स्थिति मे नहीं है । और शरीर के साथ ज्यादा न्याय करना चाहते हैं तो, चौथाई समय, छः घटे इस इस विषय मे दीजिये । कदाचिद् आपके मन की कमजोरिया अधिक हो तो छ. घटे नहीं तो तीन घटे दीजिये, तीन भी नहीं दे सकें तो दो दीजिये और दो भी नहीं दे सकें तो एक तो

व्यापार में शरीर लगा रहे, मन, वचन, काया उसमें लगी रहे, हैं २४ घटे उसी में लगी रहे, आगे के लिये आप नहीं देख रहे हैं और जब कभी मृत्यु का दौर दौरा आया, उस समय विवश होकर, यह सब छोड़कर आप चले जायेंगे। तब आपके साथ कौन जायेगा, क्या स्थिति बनेगी इसका भी कभी आपने चिन्तन किया है? आप अपने जीवन की समग्र शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं, उसके मुनाफे की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आध्यात्मिक जीवन की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप चतुर व्यापारी हैं पर इस व्यापार में आय व्यय का हिसाब नहीं है तो इस स्थिति से आपको कुछ ऊपर उठना है उसके लिए कम से कम एक घन्टा मन की साधना में लगाना है। इससे आपका मन स्वाभाविक बन जायेगा और इन सारी प्रवृत्तियों से हटने लगेगा। एक इन्सान यदि अपने मन को स्थिर करके चलता है तो वह अपने इच्छित कार्य कर सकता है। यह इन्सान के हित में है। यह एक अपूर्व लब्धि है। इसको इन्सान खो रहा है मैं इसके लिए टेम्प्रेरी उपाय आपको बता रहा हूँ। यह टेम्प्रेरी उपाय यह है कि घटे भर की साधना में आप बैठें। यह चिन्तन करे कि यह जो मैंने २४ घटे बिताए हैं, इन चौबीस घंटों के अन्दर मैंने क्या-क्या किया है। इस बीच में कितने कार्य तो नैतिकता के हुए हैं? और कितने अनैतिकता के हुए हैं? यह देख लीजिए कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं? और ये गलतियाँ हुई हैं? तो लाचारीवश हुई हैं या अज्ञान से हुई हैं। लाचारीवश हुई हैं तो उसका प्रायश्चित्त रख दीजिए जिससे मन पर उसका असर हो, और मन वह अनुभव करे कि ऐसी गलती करूँगा, तो मुझे यह दण्ड मिलेगा और इससे आपकी यह गलती छूट जायेगी और भविष्य में ऐसा ध्यान रख कर ही कार्य किया जायेगा। आपका मन भी मोचेगा। इस प्रकार की भावना रख कर कुछ क्षण वह अपने पूर्व जीवन के २४ घण्टों का चिन्तन करे और फिर थोड़ा-

क्या सोचते हैं ? वर्ण माला ? वर्णमाला को नहीं समझें और दसवी कक्षा का पाठ आपको पढ़ने के लिये दे दें, एम० ए० का पाठ दे दें, जब ए० बी० सी० डी० का ज्ञान नहीं है तो क्या आप उसको समझ लेंगे ? इसी दृष्टिकोण से स्वाध्याय का भी तरीका है । यह तरीका है कि चाहे जैसी पुस्तक हो, पर हो धर्म शास्त्र की, चाहे वह शास्त्रों का अनुभव हो, उस धर्म पुस्तक के स्वाध्याय के लिये आप उसका एक पेज ले लीजिये और उस पेज का भी एक पैराग्राफ लीजिये । प्रारम्भिक रूप से उस पैराग्राफ को आप पढ़िये और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अपने मुह से अपने कानों को ही वह सुना दें । दूसरा सुनने वाला हो तो ठीक है वरना अपने कान तो सुनने वाले हैं ही । कानों को सुनाकर आगे को बढ़ें । इस प्रण के साथ आप इसको पढ़िये कि मुझे इसको पुन सुनाना है तो आपका मन एकाग्र हो जायेगा, मन उसमें दत्तचित्त होकर एकाग्रता से उसको पढ़ेगा । फिर दूसरे पैराग्राफ को लीजिये । उसके बाद दूसरे पृष्ठ को लीजिये और धीरे धीरे दो पृष्ठों तक बढ़िये । इसमें सबसे पहिला लाभ होगा कि जितने समय तक पढ़ेंगे आपका मन एकाग्र हो जायेगा । दूसरा लाभ यह होगा कि आपकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जायेगी, कई व्यक्तियों को यह शिकायत होती है कि थोड़ी सी बात देखते ही वे भूल जाते हैं । हमारी स्मृति नहीं है क्या करें ? मैं पूछता हू आज व्याख्यान में क्या सुना । कहते हैं, सुना तो था, याद नहीं है । उनकी स्मृति कहा गायब हो गई । मन डोलायमान हो रहा था । एकाग्रता में स्मृति तीव्र हो जाती है और स्मृति से विषय का ज्ञान कर पायेंगे । तीसरा लाभ यह होगा कि आपकी वक्तृत्व शक्ति आयेगी । आपको बोलने की कला आयेगी । चौथा लाभ यह होगा कि पुस्तक में क्या रहस्य है ? उसका क्या विषय है, उस विषय की बारीकी को आप पढ़ पायेंगे और वह आपके जीवन में हित साधक है या नहीं ? इसका मनन कर पायेंगे । उम तरीके से लाभ की स्थिति चली तो आपकी

ज्ञान के बिना आत्मा का स्वरूप मिट जायेगा और उसे जड़ तत्व समझ लिया जायेगा। यह पाटा है। यह ज्ञानवान है? या अज्ञानवान आप इसका ध्यान करिये। यह जड़ है इसमें ज्ञान नहीं। इसके अन्दर किसी तरह की चिन्तन शक्ति नहीं है। यह कुछ भी नहीं कर सकता है। चाहे आप इसको चोट मारो यह उसका निर्णय नहीं कर सकता है। यह भी नहीं समझता है कि ऊपर कौन बैठा है लेकिन जो ज्ञानवान, आत्मा है वह इसका निर्णय कर पाती है क्योंकि निर्णय उससे किया जाता है— इसको सस्कृत की दृष्टि से कहा है— “निर्णयते अनेन”, जिससे निर्णय किया जाये, निर्णयते यस्मात्— जिसमें से निर्णय किया जाये और निर्णयते यस्मिन्- जिसमें निर्णय किया जाये। ये सभी अवस्थाएँ आत्मा की ही हैं अतः उसमें निर्णायक या ज्ञान शक्ति को मानना होगा, निर्णय की शक्ति ज्ञान के साथ है, ज्ञान से चिन्तन मिलेगा उससे चिन्तन का स्वरूप स्पष्ट होगा। कुछ दार्शनिक ऐसा बोल देते हैं कि आत्मा में ज्ञान होता है लेकिन जब आत्मा परमात्मा रूप बनती है तब ज्ञान नष्ट हो जाता है।

यह भी एक हास्यास्पद बात है, इसमें गहरी दार्शनिक चर्चा है मैं उसे अभी नहीं ले रहा हूँ; मूल में मैं आपको निर्णायक की बात समझा रहा था कि मूल रूप में जो गुण जिसमें नहीं हैं, अर्थात् अनिना भाव सम्बन्ध में जिसमें ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान उममें कैसे रहेगा और मोक्ष अवस्था में सर्वथा नष्ट हो जावेगा। यह कैसी विशेषता है? विशेषण लगाइये, यह असंस्कारित जीवन है। ऐसा व्यक्ति निर्णायक स्थिति नहीं समझ पाता और उसको जीवन का स्वरूप समझ नहीं आता और हर समय धोके की घटी में रहता है। जड़ तत्व को वेचने पर कुछ पैसा बटता है लेकिन मनुष्य जीवन इस स्थिति में है कि यदि उसने निर्णायक स्थिति का पता नहीं लगाया और केवल मुर्दा अवस्था में ही रह गया तो उसके शरीर की एक दमड़ी भी नहीं

रहता है लेकिन अगर एक चीज गायब हो गयी तो उसका साधु जीवन अधरा हो गया। उसने चाहे जैसा वेश लिया हो, लेकिन मैं अपनी दृष्टि से सोच रही थी, चिन्तन कर रही थी कि साधु ससार के सारे पदार्थों से विरक्त होता है। और जब भिक्षा की दृष्टि से घर में प्रवेश करता है तो उसकी दृष्टि चंचल नहीं होती है। गृहस्थ के घर में कौन सा सामान है, क्या वस्तुयें कहा पडी हैं, भाइयो वहिनों के पहिनने के कौन से वस्त्र हैं, निपटने का स्थान कहा है ? आदि इन सब बातों की ओर साधु का विशेष ध्यान नहीं रहता है, उसका ध्यान किधर रहता है ? उसका ध्यान इस ओर रहता है कि जब वह भिक्षा के लिये चले तो नीची निगाह रख कर चले, गृहस्थ के घर में प्रवेश करता है और जहा उसकी रसोई है वहां वह प्रवेश करता है तो यह देखता है कि सूनती रसोई है या नहीं, छोटी मोटी चीजों को उठाकर इधर उधर तो नहीं किया जा रहा है, कही बटन दवाकर प्रकाश करके भोजन तो नहीं दिया जा रहा है, हरी को छू कर तो भोजन नहीं दिया जा रहा है, उस ओर साधु का ध्यान रहता है तो वह साधु बाह्य और आन्तरिक स्थिति को ठीक लेकर चलता है। मैंने सुना है आचार्य श्री श्रीलालजी महाराज साहव फरमाया करते थे।

“ईर्या भापा एवणा ओलखजो आचार,

गुणवन्त माधु ने देखने बन्द जो वारंवार।

साधु में ईर्या समिति कैसी हो, भापा क्या बोल रहा है, ऊटपटाग भापा बोल रहा है या हितकारी भापा बोल रहा है, गवेपणा यानी गोचरी की उसकी स्थिति कैसी है, कैसी गवेपणा कर है इससे उसके बाह्य और आन्तरिक जीवन की पहिचान हो सकती है। आचार्य श्रीजी महाराज साहव ने फरमाया था। उमी को शास्त्रीय प्रमाण ने मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि साधु जीवन की आन्तरिक और बाह्य स्थिति सुरक्षित रहती है तो उसका जीवन

गुण होते हैं। सत्वोगुण, रजोगुण और तमोगुण।' सत्व और रजोगुण उसमे से चला गया। जो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी इतना ख्याल रहता है कि साधु ऊट पटाग बातों में न लगे और वैराग्य भावना लेकर चले और अन्तर और बाह्य में ठीक रहे। साधु की भी मगलमय कामना नहीं करता वह रजोगुण और तमोगुण में रहता है। उसने सकेत किया रजोगुण और तमोगुण दोनों चले गये इसलिये दो चले गये। मैंने उत्तर दिया कि तुम्हारे तीनों जाय। गोविन्द कहने लगा कि इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे तीनों जाय। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों मनुष्य में रहते हैं। रजोगुण रहता है, राजसी प्रवृत्ति रहती है और राजनैतिक दृष्टि से भाग लेता है और मन को उस ओर दौड़ाता है और रजोगुण में प्रवृत्त रहता है तो दुर्व्यसन उसमें लगे रहते हैं। सतोगुण रहता है तो धार्मिक जीवन विताता है और समता के साथ रहता है। इसान को तीनों गुणों से भी परे होना चाहिये। जैसा कि गीता में कहा है

त्रिगुणातीतो भवार्जुन ?

तीनों गुणों को नष्ट करके सनातन भाव में चले जाओ।

असत्य को झुकना पड़ा

तीनों सांकेतिक शब्दों का अर्थ जब गोविन्द ने सुना तो उसका दिल दहल गया। वह सोचने लगा कि बड़े बड़े महात्माओं के पास भी इस प्रकार की गूढ़ बातें नहीं मिलती। अपनी धर्म पत्नी को क्या उपमा दूँ, किस प्रकार इसका सत्कार करूँ। विना निर्णय के कोई कार्य होता है तो गलत होता है। माता पिता की आज्ञा से मैं यहाँ इसको लेकर आया और अगर इसको कुछ में धक्का दे देता तो मैं इस बहुमूल्य रत्न को खो देता। मेरी क्या स्थिति होती? इस प्रकार उसके मन में अनानि होने लगी और उसका चेहरा मनीन होने लगा। पत्नी कहती है प्राणनाथ। "मैंने आपको सही बात सुनायी और

पिता देख रहे थे कि उनका पुत्र अपनी स्त्री के साथ वापिस आ रहा है। उनकी दूर से ही दृष्टि पड़ी कि पुत्रवधू को साथ लेकर वह आ रहा है। दोनों ने माता के पैर छूए। नसस्कार किया तो माता ने भी मुँह मोड़कर आशीर्वाद नहीं दिया। पिता ने भी मुँह फेंक लिया। गोविन्द ने कहा, पिताजी आप क्यों नाराज हो रहे हैं? क्या करूँ मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। आप मेरी बात को सुनिये। पहले किसी भी बात का तथ्य निकालिये, फिर उस पर निर्णय कीजिये। सहसा विदधीत न क्रिया। जल्दी में कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिये। मैं इसको कुएँ में गिराने के लिये तैयार था और आपकी यह पुत्रवधू भी इसके लिये तैयार थी और इसने कोई विरोध भी नहीं किया। किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो यह निर्णय किया है यह क्यों किया? ये जो तीन बातें थीं इन तीन बातों का अर्थ समझे बिना, उस पर विचार किये बिना आपने आज्ञा दे दी और मैं भी उसके लिये तत्पर हो गया। वहाँ पर मैंने इससे उसका अर्थ पूछा। इस प्रकार गोविन्द ने उन सारी बातों को माता-पिता के सामने रखा और उसको सुनकर माता पिता अत्यन्त ही दुखी हुए। उनकी आँखों में आँसू भर आये और अपनी पुत्रवधू के चरणों पर गिर कर कहने लगे हे देवी, तुम्हारा जीवन धन्य है। छोटी अवस्था के अन्दर भी तुमने सत्यनिष्ठा का परिचय दिया है, धर्म भावना का परिचय दिया है, वह हम नहीं भूल सकते हैं। यह सारा घर, यह सारी सम्पदा अब तुम्हारे चरणों में है। इस प्रकार एक शान्ति का वातावरण, प्रेम का साम्राज्य, धार्मिक भावना का साम्राज्य उस परिवार में आया और वह परिवार एक आदर्श परिवार बन गया। ऐसी भावना आप अपने परिवार के अन्दर रखने को तैयार हैं तो आप आज आत्मा के स्वरूप को समझने

अलमप्पणो होंति अलं परेसिं

—सूत्रकृताग १२।१६

ज्ञानी आत्मा ही स्व और पर के कल्याण में समर्थ होता है ।

९

परम-आश्रय

प्रणमु वासुमपूज्य जिननायक सदा सहायक तू मेरो,
विपम वाट घाट भयचानक परमाश्रय शरणो तेरो ॥

यह प्रभु वासुपूज्य भगवान की प्रार्थना है। नामों की स्थितियों के साथ कविता की स्थिति भी परिवर्तित हो रही है और भावों का सकलन भी विभिन्न प्रकारों में आ रहा है। वासुपूज्य भगवान के चरणों में जो कुछ भी प्रार्थना का प्रसंग आया है, इस प्रार्थना में कल की प्रार्थना से आज कुछ अन्तर है। कल की प्रार्थना में चेतन को सम्बोधन करके मावधानी दिलाई थी कि तू [अपने वर्तमान जीवन को कल्याण के मार्ग पर लगा दे, जब कि आज की प्रार्थना में वासुपूज्य भगवान को सहायक के रूप में पुकारा जा रहा है, और वह भी सहायता कहाँ ? तो उसका मकेन दिया है, "विपम वाट-घाट" विपम-भयकर रास्ता है, पहाड़ आदि भयंकर जगली स्थान हैं।

का सिपाही किंवा पुलिस दु खनिवारण की दृष्टि से मनुष्य के लिए सहायक बनती है या ऐसी कोई आतताई की स्थिति बन जाती है तो उसमें उसका सहारा लिया जाता है, उस तरह का सहारा तो भगवान से मिलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान का सहारा भगवान के मार्ग में जो हमें मिलता है उस सहारे से ही यह आत्मा अपने गन्तव्य स्थान पर निर्विघ्नता के साथ पहुँच जाती है। इस दृष्टि से भगवान को सहायक के रूप में माना जाय, भगवान चाहे पहुँचे या न पहुँचे लेकिन भगवान का मार्ग सर्वत्र विद्यमान है। जहाँ कहीं भी आप अवलोकन करना चाहे। उस मार्ग को ध्यान में रखकर उस मार्ग के सहारे यदि चलें तो वह भगवान का ही सहारा है। यदि हम उनके बताये हुए मार्ग के सहारे चल रहे हैं तो भगवान के सहारे ही चल रहे हैं, और यदि मार्ग से भटककर अर्थात् बताये हुए उस रास्ते से हटकर एकान्त गुफा में भी जाकर बैठ जाते हैं और यदि वहाँ पर रट लगाते हैं कि भगवान आप मेरे सहायक बनो, मैं आपका जप कर रहा हूँ आपकी पूजा कर रहा हूँ आपके लिए तप कर रहा हूँ अतः आप महरवानी करके इस गुफा के अन्दर मेरी सहायता करो। इस भावना से यदि वह बैठे रहे और एक जिन्दगी नहीं अनेक जिन्दगियाँ बिता दें, लेकिन फिर भी भगवान की सहायता नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवान की सहायता अविधि से नहीं मिलती है, विधि से मिलती है। भगवान का मार्ग ऐसा है जो कि राजमार्ग है। उस राजमार्ग पर जो भी पहुँच जाता है उसको वहाँ पर भगवान की सहायता स्वतः प्राप्त हो जाती है। एक मनुष्य कमरे में प्रवेश करे और उस कमरे के दरवाजे को बन्द करके अन्दर में कूठा (संकल) लगा दे और अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ले, फिर वहाँ बैठकर सूर्य से प्रार्थना करे कि सूर्यनारायण तू आ और मुझे प्रकाश दे, मैं अन्धकार में बैठा हुआ हूँ। तू आ। मेरे नेत्रों को खोल

रहता है कि जो भगवान के उक्त मार्ग पर चलने वाला मनुष्य है वह कभी भी माँगणी नहीं करता है और शास्त्रीय दृष्टि से भी हम सुनते हैं "नो इह लोगट्ठयाए, तव महिट्ठिज्जा" इस लोक की कामना के लिए हम तप न करें। "नो परलोगट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा।" परलोक की कामना के लिए तप मत करो, आदि तो इन शास्त्रीय वातों में इस लोक सम्बन्धी सारी परिस्थितियाँ आ गईं। चोर डकैत यह सब के सब इस लोक में भय उत्पन्न करते हैं और इन्हीं उपद्रवों से बचने के लिए वासुपूज्य भगवान की प्रार्थना कवि ने की है। इसमें तो कामना कर ली गई और इस कामना के साथ चलेगे तो (निदान) तो नहीं हो जायगा? यदि निदान की (स्थिति आ गई तो भगवान का मार्ग कहा रहेगा। इस प्रश्न में भी तथ्य अवश्य है लेकिन तथ्य की स्थिति को आप यदि ठीक तरह समझे तो उसका भी समाधान हो जाता है। कामना की दृष्टि से अगर वह भगवान को याद कर रहा है और निदान की स्थिति में सोच रहा है तो वह गलत राह पर है, वह भगवान के मार्ग पर नहीं है, लेकिन एक शुद्ध सम्यक् दृष्टि के नाते अपने जीवन के क्षेत्र को लेकर चल रहा है, और उमको यह ख्याल है कि मुझे प्रभु के अतिरिक्त और किसी को याद नहीं करना है। इस प्रकार हर क्षेत्र में प्रभु को ही याद करे और इसमें भिन्न तत्वों की तरफ उसका किंचित भी ध्यान न रहे इस भावना को रखकर कि वह इसमें इस लोक की मागणी नहीं कर रहा है तो उसका दृढ़ विश्वास उमको आगे बढ़ाता जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति सब मनुष्यों की नहीं बनती है। सब मनुष्य एक तरह के नहीं होते हैं, सब का मनोबल प्रबल नहीं बनना है और जिनका मन निर्बल है वे व्यक्ति यदि कदाचित् ऐसे प्रसंग में सहायता भी चाहें तो भगवान की सहायता की ही कामना व्यक्त करें, लेकिन उसके अतिरिक्त किसी की सहायता की बात व्यक्त न करें।

“सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु”

लोगस्स के इस पद मे सिद्धो से प्रार्थना की है कि हेसिद्धदेव ? हमको सिद्धि दो या दिखाओ । लोगस्स का पाठ कौन उच्चारण नही करता है । इसको प्रायः सभी ने अपने प्रतिक्रमण की दृष्टि से सबसे पहले याद किया है । तो वहा पर सिद्धो से मागणी (याचना) की गई है कि सिद्ध भगवान मुझे भी सिद्धि दें । वास्तव मे भगवान सिद्धि देते नही है लेकिन सिद्धि की भावना जब वह अपने अन्दर जागृत करता है और उसका दृष्टिकोण मागनी का होता है तो इसका तात्पर्य यह लेना चाहिए कि तुम्हारे अन्दर मे जो सिद्धि की योग्यता है अर्थात् तुम्हारी आत्मा योग्यता की दृष्टि से सिद्ध तुल्य है । उस सिद्ध तुल्य आत्मा से ही प्रार्थना की गई कि मुझे सिद्धि दे, अर्थात् मेरे अन्दर मे रहने वाले भाव जो सिद्ध पर्याय है, उस सिद्ध पर्याय आत्मा से प्रार्थना की गई कि तुम मुझे यह जीवन दे दो । आप कभी कहेगे कि, क्या यह वात कही सम्भावित हो सकती है । अपने आपको सिद्ध मान कर उससे सिद्धि की याचना की जाय क्या यह सम्भव है ? इसके लिए कहा गया है कि किसी नय की दृष्टि से सिद्ध तो पूर्ण सिद्ध पर्याय हैं लेकिन योग्यता को दृष्टि से भव्य आत्मा भी सिद्ध रूप मे रही हुई है । इसीलिए कहा है कि सिद्धा जंसा जीय है, जीव सोही सिद्ध होय । कर्म मेल को आतरो, वृक्षे धिरला कोय । आप यह उच्चारण करते हैं । इसमे किस वात का सकेत है ? सकेत यह है कि आप भी सिद्ध जैसे हैं लेकिन आप कर्म वन्धनो से बंधे हैं इसीलिए आपअन्य की पुकार कर रहे है । लेकिन यह नय दृष्टि ही सब कुछ नही है, क्योंकि यदि एवान्त दृष्टिकोण आगया तो भगवान के मार्ग से हम भटक जाएंगे । और यदि सापेक्षता को मद्देनजर रख कर इसको समझने का प्रयास करें तो यह सिद्धि जो अपने मे रही है उमे सिद्धि के रूप मे प्रगट कर सकते हैं । शास्त्रीय दृष्टिकोण की इन उच्चतम स्थिति को समझने से पूर्व हम वर्तमान

जीवनम् । इसमें सम्यक् निर्णायकम् शब्द पर थोड़ा गहरा सोचना है क्योंकि निर्णायक स्थिति यदि हमारे सामने स्पष्ट होती है तो हमें जीवन का वास्तविक प्रकाश उपलब्ध हो सकता है जिसकी हम प्रार्थना के माध्यम से याचना कर रहे थे । आज सम्यक् निर्णायक स्थिति के अभाव में मनुष्य इधर-उधर भटक रहा है । और खास कर आत्मा के स्वरूप के विषय में तो वह दिग्भ्रान्त सा हो रहा है क्योंकि अलग-अलग दार्शनिक भिन्न-भिन्न रूप में आत्मस्वरूप को प्रस्तुत करते हैं । कोई-कोई साख्यादि दार्शनिकों का कहना है कि आत्मा कर्ता घर्ता कुछ नहीं है । आत्मा परिणामी नहीं है, आत्मा कूटस्थ नित्य है । एक शरीर की स्थिति में रहने वाली है । ऐसी आत्मा सम्यक् निर्णायक है, ऐसे विचार जब सामने आते हैं तो उन पर कुछ चिन्तन आगे बढ़ता है कि यदि आत्मा कर्ता घर्ता कुछ नहीं है और कूटस्थ नित्य है तो फिर निर्णायक कैसे ? जो परिणामी नहीं होता वह निर्णायक नहीं हो सकता है आपके लिए ये शब्द कुछ अपरिचित से आ रहे हैं । आप कहेंगे यह परिणामी क्या है ? परिणामी का अर्थ होता है परिणामनशील । परिणामन स्वभाव है । 'परिणामन से तात्पर्य है एक अवस्था की स्थिति से दूसरी अवस्था में मुड़ना, लेकिन दूसरी अवस्था के अन्दर मुड़ने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ना । जैसे स्वर्ण, सोने के रूप में है । सोना परिणामी है । क्योंकि स्वयं स्वर्णत्व के रूप में होते हुए भी ढल सकता है, टूट सकता है, मुड़ सकता है, पिघल सकता है यानि आग के अन्दर द्रवित हो सकता है और दूसरे रूप में ढल सकता है लेकिन ऐसी स्थिति में भी स्वर्णत्व रूप को नहीं छोड़ता । सोने की डली का आकार टूटा और लड़ी का वह आकार बना । उस डली को अग्नि का ताप लगा, बहुत ज्यादा ताप लगा और वह द्रवित हो गयी, यह डली में परिणामन हुआ इसको कहने हैं परिणाम । द्रवित होने के बाद फिर

दूसरे शरीर में जाने पर भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ देती है। एक मनुष्य की आत्मा प्रसंग आने पर हाथी के शरीर में भी जा सकती है। मनुष्य शरीर के आकार में जो आत्म प्रदेश व्याप्त थे, वे आत्मप्रदेश हाथी के लम्बे चौड़े शरीर में पहुँच गये, लेकिन हाथी के शरीर में पहुँचने पर भी जो आत्मा का लक्षण है जो आत्म प्रदेश मनुष्य की आत्मा के अन्दर थे, मनुष्य के पर्याय में थे वे वही हैं, उनमें कोई अन्तर नहीं आया तो परिणामी होते हुए भी आत्मा अपने स्वरूप के अन्दर दृढ है, अटल है। इसी को सत् तत्व की सज्ञा दी गई है। इसलिए शास्त्रकारों ने "उत्पात् व्यय ध्रुव्युक्तं सत्", यानी जिसके अन्दर उत्पात् अर्थात् उत्पन्न होना व्यय होना और ध्रुव या अटल रहना ये तीनों अवस्थायें हो वह सत् है, और जिसमें ये तीनों अवस्थायें एक साथ नहीं पाई जाती हैं वह तत्त्व सत् नहीं असत् है। उस दृष्टिकोण से आत्मा को भी तत्त्व माना गया है और आत्मा को निर्णायक माना गया है। जब आत्मा तत्त्व है और निर्णायक है और सत् है तो उसमें ये तीन अवस्थायें अवश्य माननी होंगी। इन तीन अवस्थाओं को माने बिना आप तत्त्व के निर्णय को पूरी तरह नहीं समझ पायेंगे। इन तीन अवस्थाओं को मानेंगे तो आत्मा को परिणामी स्वीकार करेंगे, और परिणामी स्वीकार करने पर ही आप मोच पायेंगे कि उसमें निर्णय करने का भी एक परिणाम है। कभी ऐसा भी विचार सामने आता है कि आत्मा तो कूटस्थ नित्य है वह परिणामी स्वभाव आत्मा का नहीं, प्रकृति का है, और प्रकृति नन्द्य रजस और तमो तीन स्वभावात्मक है। जब तक इन तीनों को गाम्भ्यता रहती है तब तक मृष्टि का कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन तीनों अवस्थाओं में जब विकृति-विषमता आती है तो उसमें महद् नन्द पैदा होता है। उसमें अहंकार फिर तनू मात्रा आदि कुछ तत्त्वों को मृष्टि होकर प्रकृति मारे समार की रचना कर लेती है और पुण्य के नामने अपना नन्द्य उपस्थित करती है। उसमें प्रकृति

कहते हैं यदि इस परिणामी नित्य आत्मा को निर्णायक शक्ति के रूप में लिया जाता है तो वह इस जीवन के साथ, आगे का मोड़ कर सकती है।

आप जिस शरीर के अन्दर बैठे हुए हैं, जिस परिणामी भाव को धारण करके यह आत्मा मनुष्य पर्याय में बैठी हुई है इस पर्याय के वास्तविक सस्कारित स्वरूप को समझाने के लिए चरित्रवल का सहारा लिया जाता है ताकि चरित नायको के चरित्र के माध्यम से तत्वों को समझ सकें। मनुष्य जीवन का पर्याय तो हर आत्मा को मिला हुआ है पर जीवन की निर्णायक शक्ति को समझे बिना वह पर्याय अधूरा रह जाता है। एक तरुण के जीवन की स्थिति का एक चिन्तन मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तरुण जिसकी आत्मा आत्मिक गुणों से परिपूर्ण है और सही निर्णय कर पाने में सक्षम है। वह कविता के रूप में इस प्रकार है—

निज गुण सुलकारी घ्याता है आत्मराम को

इस भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में विख्यात मनिर्पिगल नाम का एक-देश है। उसमें विविध नगर हैं वे नगर शोभा से युक्त हैं। उसमें धनी मानी और विद्वान सभी तरह की जनता का आवास है। वस्तियाँ सभी तरह की वस्तुओं के व्यापार से, आदान-प्रदान से और सामाजिक व्यवस्था से वह देश सम्पन्न है। उस देश का नाम-करण पोतनपुर के रूप में है, उस देश के राजा जयशत्रु के रूप में विख्यात थे।

यह राजकीय जमाने का प्रसंग है, लेकिन राजाओं में भी सभी ऐशोआराम में लगे हुए थे ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। अधिकांश भाग विकृत हो सकता है, लेकिन उममें कुछ शासक निलिप्त भी रह सकते हैं।

जो पोतनपुर के राज्य सिंहासन पर आस्ट जयशत्रु महाराज थे वे प्रजा का पालन भी पुत्रवत् करते थे। वहाँ उनकी दृष्टि में

स न्त वा णी
जी व न की
स च्ची नि वि
है ।

स च्चा मि त्र
औ र मा र्ग
द र्श क है !

संजय साहित्य संगम

(साहित्य प्रकाशन का विश्वसनीय प्रतिष्ठान)

दास विल्डिंग नं० ५

विलोचपुरा, आगरा-२

फोन ६१२६४

श्री प्रिंटेर्स

(आधुनिक मृदणकला का आदर्श केंद्र)

२६/१५४ राजामण्डी, आगरा-२

भटक गया। साथी पीछे छूट गए, शिकार भी नहीं मिला, हैरान हो गया। लौट करके पुनः राजधानी में पहुँचना चाहता था लेकिन जोर से प्यास लगी हुई थी। बीच में एक किसान का खेत आ गया, वहाँ पर एक कुआँ था। यह शिकारी के वेप में राजा उस किसान के कुएँ पर पहुँचा, वहाँ एक बुढ़िया को देखता है। राजा को प्यास इतनी जोर से लग रही थी कि वह बोल नहीं पाया और हाथ से इशारा किया कि मुझे प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। बुढ़िया समझ गई। उसने सोचा यह कोई बेचारा जगली दिखता है। यह कहीं शिकार खेलने के लिए गया है और हैरान होकर आया है लेकिन मेरे कुएँ पर आ गया, कुआँ भी मेरा एक तरह का घर ही है और घर पर यदि कोई अतिथि आता है तो उसका सत्कार करना मेरा कर्त्तव्य बन जाता है। उसका सत्कार करने के लिए उस बुढ़िया ने एक गन्ना तोड़ा। साठे को खींच कर बाहर लाई वह वृद्धावस्था में भी इतनी ताकतवर थी कि उसने उस गन्ने को निचोड़ करके रस का लोटा भर दिया और उस राजा को रस पिलाया फिर पूछने लगी— बोलो भाई, अब भी क्या तुम्हारी प्यास अवशेष रही। तो राजा ने कहा भाजी, मैंने मागा तो पानी था लेकिन तुमने रस पिला दिया तो भूख और प्यास दोनों गायब हो गईं। बुढ़िया ने निस्वार्थ भावना में रस पिलाया और मानवीय दृष्टि में, वात्सल्य भावना में कहा कि भाई शिकारी—(यह बुढ़िया नहीं जानती थी कि यह राजा है)— तुम्हारा मैं क्या सत्कार कर सकती हूँ, तुम्हारा ही घर है, तुम अभी जाने हो तो जाओ लेकिन फिर कभी आना। राजा वहाँ से खाना हो गया। रास्ते में जाते जाते वह चिन्तन करता है कि मैंने जमीन का टैक्स बहुत कम लगा रखा है, ये किसान परिवार कितना कमा रहे हैं एक गन्ने के अन्दर ही इतना रस कि इतना माग लोटा भर गया। कितना गुड़ और गन्ना तैयार कर रहे हैं। इन पर टैक्स अधिक लगाना चाहिए। राज्य में जाकर उसने बहुत ज्यादा

इसलिए रख गया हूँ राजा का असर प्रजा पर पड़े बिना नहीं रहता । जिस राज्य में कोई उत्तम पुरुष पैदा होता है उस राज्य में शासन की स्थिति उत्तम होती है । तो जिस तरुण का और जिस राजा का वृत्तान्त आने वाला है उस राजा का जीवन कैसा था, इसका थोड़ा सा संकेत मात्र किया गया है कि वे कैसे थे उन्होंने परस्त्री को माता समझी । पर स्त्री उनकी दृष्टि में कभी नहीं आई, अपनी जगत् साक्षी से बनी हुई उनकी स्त्री के अलावा कोई भी वहिन उपस्थित हुई तो उसको माता की निगाह से देखने की कोशिश करते । जहाँ शासक के स्वयं के जीवन में इस प्रकार की चरित्र निष्ठा हो, उसके राष्ट्रीय चरित्र की प्रगति होती है । वे राज्य के शासक थे और उन पर सब तरह का उत्तरदायित्व था । वे अक्राता नहीं बनना चाहते लेकिन यदि कोई अक्राता बन कर आक्रमण करने की स्थिति में आता है तो वे पहले साम, दाम और भेद की नीति से समझाने का प्रयास करते यदि इनसे भी नहीं मानता तो दण्ड नीति का प्रयोग करना पड़े तो शत्रु को नाश करने की दृष्टि में नहीं अपितु आत्मरक्षा व राज्य की रक्षा के लिए और स्वयं के आश्रित रहने वाले प्राणियों की सुरक्षा के लिए कार्य करते थे । तो वैसा प्रसंग आने पर कभी शत्रु के सामने पीठ नहीं दिखाते, स्वयं आगे बढ़ कर जाते । वे पास में रहने वालों को या अपने पास के मिपाहियों और फौज को आगे बढ़ाकर स्वयं पीछे नहीं रहते, बल्कि स्वयं सबके आगे रह कर लड़ाई के मैदान में उतरते थे । यह सारा विश्लेषण उनके व्यक्तित्व का, उनके चरित्रबल का इसमें किया गया है । उनका चरित्र बल कितना उन्नत था इसकी कल्पना संक्षेप में मनुष्य कर सकता है । लेकिन उस राज्य में राजा कितना भी चरित्र वाला हो और वह राष्ट्रीय चरित्र का स्वामी हो लेकिन यदि उसकी धर्मपत्नी उनके अनुस्यू नहीं हो तो यहाँ की स्थिति ढाँवाडोल हो सकती है । तो महाराजा के माथ में रहने वाली महारानी का जिक्र भी आता है ।

अज्ञातथहेउं निययस्स वंघो

—उत्तराध्ययन १४।१६

अन्दर के विकार ही वस्तुतः वधन के हेतु हैं। निर्विकार जीवन ही निर्मल होता है।

१० | निर्मल जीवन

विमल जिनेश्वर सेविये धारी बुद्धि निर्मल हो जाय रे जोया।

विषय विकार विसार मे रे जोया तू मोहनीय कर्म एपाप रे जोया ॥

बन्धुओ,

यह विमलनाथ परमात्मा की प्रार्थना है। प्रभु के नाम भी कैसे कैसे आ रहे हैं। विमल शब्द, यह शब्द हर व्यक्ति के मन में एक विमलता की भावना उत्पन्न करने वाला है।

विगत यत्प मत्त स विमल ।

अथवा विगतोमलो यस्मात् स विमलः ॥

जिसमें से मल चला गया है वह विमल बन गया। गटर के पानी में मल मिना रहता है इसलिये वह पानी गन्दा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि यह पानी गन्दा है, विमल नहीं है, निर्मल नहीं है। लेकिन जहाँ हीज का स्वच्छ और निर्मल पानी है उसको निर्मल कह

सोना मिट्टी में दबा पड़ा है। वह सोना कब से मिट्टी में है, इसका कोई अन्दाज लगा सकता है? अनादि काल से मिट्टी के साथ वह घुला मिला हुआ है। पर उस अनादि काल से मिट्टी के घुलने वाले को भी एक दिन मिट्टी से रहित किया जा सकता है। उसको भी निखालिस बनाया जा सकता है। वह कुन्दन बन सकता है।

इस एक देशीय उदाहरण से अनादि काल से मिट्टी के समान कर्मों के साथ आत्मा लिप्त हो रही है। पर प्रयत्न विशेष से इसको भी इस कर्म रूप मिट्टी से अलग करके निखालिस निर्मल बनाया जा सकता है। जीवन के ऐसे निर्मल प्रसंग को जिन्होंने उपस्थित किया वे विमलनाथ भगवान् कहे जाते हैं उन्हीं के चरणों में आज प्रार्थना का प्रसंग है।

विमल जिनेश्वर सेविये

तू मोहनीय करम खपाय रे जीवा।

प्रार्थना की ये पंक्तियाँ सीधी सादी हैं और सम्बोधन भी बड़ा सुन्दर है। तू विषय विकारों को छोड़कर, विमलनाथ भगवान् की सेवा में यदि लग जाता है तो तेरे ये तमाम बन्धन टूट सकते हैं। लेकिन यह सोचने का विषय है कि विमलनाथ भगवान् के चरणों में लगेगा कौन ?

लगने वाले अपने आपको समझेंगे तब ही तो लगेंगे, जिसने अपनेआपको नहीं समझा वह कैसे विमलनाथ के चरणों में जाएगा ?

आप मव यहां व्याख्यान के स्थल पर उपस्थित हैं। आपको मे कभी पूँछ लू कि आप कौन हैं ? वतलाओ !

आत्मा हैं।

आत्मा हैं ? तो आत्मा का स्वरूप क्या है ? आज उस आत्मा के स्वरूप को ही हमें ठीक समझना है। एक आध या कुछ व्यक्ति बतला सकते हैं कि आत्मा है, पर मेरा प्रश्न कुछ व्यक्तियों में नहीं है,

आत्मा ज्ञानवान है और वह ज्ञान युक्त गुण भी ऊपर से चिपकाया हुआ नहीं है। वह आत्मा के साथ अभिन्न रूप से तदाकार रूप में रहता है। अगर ज्ञान अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है और किसी पदार्थ से उन ज्ञान को आत्मा के साथ चिपका कर यदि कोई उसकी स्थिति को समझाता हो तो यह दृष्टिकोण भी असकारित मानस का है।

ज्ञान आत्मा के साथ अलग से लाकर चिपकाया नहीं जाता। ज्ञान तो आत्मा की शक्ति के रूप में है। आप सूर्य को देख रहे हैं। इस सूर्य की किरणें सूर्य के साथ किस सम्बन्ध में रही हुई हैं? किरणें अलग हैं और सूर्य अलग है क्या आप यह अनुभव कर रहे हैं? नहीं। तो क्या किसी दूसरे ठिकाने से किरणों को लाकर किसी विपकाने वाले पदार्थ के द्वारा वे सूर्य के साथ चिपका दी गई हैं। अथवा वे किरणें सूर्य का रूप ही हैं? आप इस को समझ लेंगे तो आगे की स्थिति भी स्पष्ट हो जावेगी।

सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं हैं। अगर अलग हो जावे तो कोई उसको सूर्य नहीं कहेगा। वह पिण्ड सूर्य नहीं कहलावेगा। सूर्य वह है जिसके अन्दर किरणें ओत-प्रोत हैं। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं और बाहर से लाकर चिपकाई भी नहीं जाती वैसेही ज्ञान शक्ति चैतन्य शक्ति आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा के साथ ही सूर्य की किरणों की तरह वह ओत-प्रोत है। उनको कथञ्चित् भिन्न भी कह सकते हैं और कथञ्चित् अभिन्न भी। यह तो स्याद्वाद् दृष्टिकोण है। पर आत्म-स्वरूप को समझने वाली सम्यग्दृष्टि आत्मा सबसे पहले आत्मा को चैतन्यमय माने और उसके साथ ही साथ दूसरा विशेषण इसका परिणामी माने। जो परिणामी है वह कर्ता भोक्ता की स्थिति में आता है। जिसके अन्दर परिणाम नहीं है वह कर्ता भी नहीं हो सकता और न वह किसी चीज का भोक्ता हो सकता है। कर्तृत्व शक्ति और मोक्षदय शक्ति दोनों एक दृष्टि से आत्मा के स्वभाव गुण के अन्तर पेटे

क्रिया हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति इधर से उठकर उधर बैठ रहा है वह क्रिया हो नहीं रही है बल्कि यह क्रिया की जा रही है। अपने घर से व्यक्ति चला, वह अपनी कर्तृत्व शक्ति के साथ शरीर को साथ में लेकर चला लेकिन शरीर वर्तमान की स्थिति में अत्मा से ओत-प्रोत हो रहा है। लोह पिण्ड के अन्दर जैसे आग का प्रवेश है और उस लोह पिण्ड को आग के गोले के रूप में पुकारा जाता है वैसे ही यह आत्मा इस समय इस शरीर पिण्ड के साथ आग की तरह शरीर में ओतप्रोत हो रही है। तो जैसे उस लोह पिण्ड को आग युक्त होने से लोह पिण्ड न कह कर आग का गोला कहा जाता है वैसे ही वर्तमान में आत्मा को इस शरीर युक्त होने के कारण इस शरीर सहित आत्मा को आत्मा कहा जाता है। इस समय शरीर को हम सर्वथा जड़ नहीं कह सकते। हम उस सूत्र पर चिन्तन करें जो भगवती सूत्र में प्रश्न के रूप में आया है :—

"आया भन्ते काया अघ्नो काया ?

भगवन् ? आत्मा काया है या काया अन्य है ? तो भगवान् ने उत्तर दिया "आयावि काया अन्नेवि काया ।" आत्मा काया रूप भी है और अन्य रूप भी। इसी प्रकार आत्मा को रूपी आत्मा भी कह सकते हैं उसका भी प्रश्न वही भगवती सूत्र में आया है —

रूपी ए भन्ते आया अरूपी आया ?

हे भगवन आत्मा रूपी है या अरूपी ? तो उत्तर मिलता है :—

गोयमा ! रूपोषि आया अरूपी वि आया ।

हे गौतम ? आत्मा रूपी भी है, और अरूपी भी है। रूपी आत्मा किस रूप में, जय तक कर्मों के साथ लिप्त है और शरीर का पिण्ड धारण करके चल रही है तब तक इसको रूपी आत्मा कहा जाता है और वह रूपी आत्मा चलती है चल कर अन्य न्यान धन पहँचती है। आप जो आये हैं रूपी आत्मा के

निकाल लेना चाहिए । इस तरह वह निर्णय लेकर चल पड़ता है और जब चलता है तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक है उस ट्रैफिक के बीच में, से होकर आता है लेकिन अपने आपको अखण्ड लेकर आता है, कहीं ऐक्सीडेंट नहीं होता, कहीं टकराव नहीं और लाल भवन में प्रवेश करता हुआ सीधा नहीं आता, नीचे टेडी-मेडी नाल है लेकिन कहीं दीवार से टकराता है ? नहीं । चाहे अँधेरा क्यों न हो लेकिन एकाएक टकराता नहीं । तो बन्धुओं विचार यह करना है कि इस प्रकार कार्य करने की निर्णायक शक्ति किस में है ? वह जिसमें है वह आत्मा है और वह निर्णायक तत्व है । उस कर्तृत्व को हर हालत में मानना पड़ेगा । और कोई इन्सान कहे कि आत्मा कर्ता घर्ता कुछ नहीं है, और यह जो कुछ होता है वह शरीर से होता है, यह बोल रही है तो यह जिह्वा बोल रही है और आत्मा तो कुछ नहीं बोलती । मैं कभी-कभी विचार करता हूँ कि कितने बचपने की सी बात है और कितनी असंस्कारित बात है । आत्मा जब तक वैज्ञानिक शक्ति से बोलने का प्रयत्न नहीं करेगी तो बेचारी आत्मा रहित जिह्वा क्या समझती है कि मुझे क्या शब्द बोलने हैं । वह जिह्वा और मुँह क्या समझता है कि वह कुछ बोल सके । वह कुछ नहीं समझता । उसमें बोलने वाली, चेतन्य कर्तृत्व शक्ति वाली आत्मा है इसलिए आत्मा के अन्दर कर्तृत्व गुण है। शरीर के माध्यम में जो खाना खाते हैं, यद्यपि खाना शरीर के अन्दर आ रहा है लेकिन खाने की जो व्यवस्थित क्रिया है वह आत्मा की है और खाने का कर्तृत्व भी आत्मा के साथ है । कोई बिना आत्मा के कर्तृत्व के क्या तो जहर सामने रख दो उसको वह जहर का ज्ञान कौन कराता है । यह घट्टा है, मोठा है । मुझे मोठा घाना है खट्टा नहीं, एम बात का विज्ञान कराने वाला कौन है ? क्या जिह्वा में ताकत है ? चेतन्य रहित जिह्वा कुछ भी ज्ञान की शक्ति नहीं रखती, इसलिए

अन्धकार से परे हो जाता है। जो यह समझते हैं कि हमारा किया क्या हो सकता है, जो कुछ होता है वह तो उसके अधीन है, दूसरा ही करने वाला है, कोई दूसरा ही नचाने वाला है और हम तो कठपुतली की तरह नाचने वाले हैं, हमारा किया कुछ नहीं होता। कभी-कभी तो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि यह सब कुछ कराने वाला भगवान है। कितनी बड़ी बात कह दी। भगवान कराने वाला है तो भगवान विमल है कि मल सहित है? जो रागद्वेषरहित है वह यह सब कराता है तो ईश्वर इस आत्मा को रागद्वेष में क्यों गिराता है। मलिन करने के लिए क्यों पाप कर्म करवाता है, क्यों नास्तिक कर्म करवाता है—ऐसे अनेक प्रश्न आकर सामने खड़े हो जायेंगे, जिनका कि समाधान नहीं हो पायेगा। और वस्तुतः जहाँ विचित्र ढंग से सोचा जाता है वहाँ समाधान नहीं हो पाता है इसलिए वह ईश्वर तो सदा तटस्थ अपने स्वरूप के अन्दर तल्लीन है और वह विमल है। हमने उस विमलता का आदर्श सामने रखा, कर्तृत्व शक्ति को अपनी समझ कर अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा फल भोगेंगे और पाप कर्म करेंगे तो बुरा फल भोगेंगे क्योंकि आत्मा में कर्तृत्व शक्ति है। यह सब व्यक्तियों के साथ रही हुई है इस भावना को लेकर इन्सान को अपने जीवन का चिन्तन करना चाहिए और इसके साथ ही साथ वह भी चिन्तन करना चाहिए कि हम अपनी शक्ति के अनुसार अपना तो निर्माण करते ही हैं लेकिन साथ ही पड़ोसियों का निर्माण भी कर सकते हैं, कुछ सामाजिक संस्थाओं का भी निर्माण करने में निमित्त बन सकते हैं। उममें निमित्त के रूप में भी कर्तृत्व हमारे सामने आ सकता है। जैसे कुम्भकार, घड़ा बनाता है। घड़ा बनाने के दो मुख्य कारण हैं एक तो उपादान और एक निमित्त। उपादान का तात्पर्य यह है कि जो कार्य रूप में परिष्पन हो जाये। मिट्टी का ढेना मिट्टी के ढेने के स्वरूप को

इनमे से एक की भी कमी रह जावे तो लक्ष्य प्राप्ति मे अधूरापन रह सकता है । वाधा आ सकती है ।

मैं अभी इस विषय को अधिक गहराई मे नहीं ले जा रहा हू । कभी प्रसंग आ गया तो खुलकर चर्चा करने का विचार है । यहा तो कुछ थोड़ी सी वस्तुओ का विवेचन करके आगे चलना चाहता हू ।

सन्त जन-समुदाय के लिये निमित्त कर्ता बनकर जीवन निर्माण की स्थिति का कार्य करते हैं, चरित्र निर्माण की भावना उत्पन्न करते हैं, उपादान शक्ति को भी विकसित करने का शक्ति भर प्रयास करते हैं और उनके निमित्त रूप मे उपस्थित होकर कार्य कर पाते हैं । वैसे ही सन्तो के अभाव मे जो परिवार के मुखिया है उन पर परिवार के निर्माण का दायित्व है सन्तान की स्थिति को सुसन्तान के रूप मे परिणत करने मे निमित्त कारण उनके परिवार के अन्दर रहने वाले सदस्य अथवा परिवार का मुखिया बनता है । आप दृष्टान्त रूप मे समझिये कि घर के अन्दर रहने वाली माता अपनी सन्तान को सुसस्कारित बनाने मे कुम्भकार की तरह निमित्त कर्ता बन सकती है । लेकिन किसकी ?

सन्तान की ।

पर सन्तान कैसी हो । उस घर मे जन्म लेने वाला पुत्र सुशील हो, चारित्र्य सम्पन्न हो और वह अपने जीवन को सुन्दर तरीके से निर्माण करने वाला सावित हो इस भावना से यदि माता या पिता अपनी स्थिति से कुछ कार्य करें तो सन्तान का बहुत कुछ उपकार कर सकते हैं और यदि माता-पिता लापरवाह रहे तो यह काम किसी सीमा तक नहीं हो पावेगा । सन्तान को जन्म दे देना एक बात है पर उसको पढा लिखाकर सुन्दर तरीके मे उसका जीवन निर्माण कर देना दूसरी बात है ।

मैं आपके सामने जो एक विशिष्ट पुरुष का चरित्र रखना चाह रहा हू उस विशिष्ट पुरुष के जीवन का निमाण करने वाला कौन

कर रही है। जन-जन के मुँह से शब्द निकल रहे थे।

वह पवित्र जीवन लेकर चलने वाली महारानी। उसे स्वप्नो का अधिक प्रसंग नहीं आता। शान्ति के साथ जीवन यापन करती है। अधिक कार्य में भी व्यवस्थित रूप से चल रही है। एक दिन की रात है वह शय्या पर सोई हुई थी। उसने एक दिव्य स्वप्न देखा। उस स्वप्न में देखा कि एक दिव्य सरोवर जिसमें निर्मल पानी भरा हुआ है उसमें और भी बहुत से कमल खिलकर महक रहे हैं। कमलो के अन्दर से सुन्दर पराग बिखर रहा है और चारों ओर सुगन्धि फैल रही है। तो उसने रात्रि को इस प्रकार का स्वप्न देखा। महारानी स्वप्न को देखते ही जगी और सोचने लगी कि मुझे सहसा कोई स्वप्न नहीं आता, लेकिन आज जो अचानक स्वप्न बना है यह किसी न किसी बात की सूचना देने वाला है और मुझे इस स्वप्न का सुन्दर तरीके से चिन्तन करना है। जिन भाई और बहिनो को बहुत स्वप्न आते हैं जिनकी कि गिनती नहीं रहती उनके स्वप्न सार्थक नहीं होते। प्रायः वे सब मानसिक कल्पनाओं के रूप में होते हैं। उनके स्वप्नो की स्थिति सामान्य पदार्थों की बनती है।

वैसे स्वप्न की धारा मानसिक विचारों के साथ है। मन के अन्दर जो कुछ देखकर मस्कार डाले गये हैं और जिन पदार्थों को गहरण करना चाहते हैं उनकी पूर्ति नहीं हुई, और उनकी चिन्ता लेकर मो गये तो रात्रि में उसी का स्वप्न देखने में आ जावेगा। अथवा वह कहीं से कुछ मुन लेता है कुछ देख लेता है, या सूँघ लेता है कुछ चख लेता है या कुछ स्पर्श कर लेता है या अनुभव करता है तो उसका भी मिला जुला स्वप्न बन जाता है और उसी में रातभर भ्रमण करता रहेगा और जिनका दिल इतने तुच्छ स्वार्थों में तल्लीन होता है उनको तो दिन में बैठे बैठे ही स्वप्न आ जाया करते हैं।

गन्त लोग कभी-कभी कुछ बोल दिया करते हैं और मैंने भी एक बात इसी तरह की सुनी है। एक श्रावक जी सामायिक में बैठे

जो भव्य स्वप्न आया है यह मुझे आज क्या सकेत दे रहा है, कौन सी बात का फल देने वाला है ? वह चिन्तन करने लगी कि जो उत्तम स्वप्न आते हैं, वे कुछ न कुछ लाभदायक होते हैं। इस भावना से महारानी विविध कल्पना करने लगी और अनुमान लगाया कि सम्भव है कि मुझे ऐसा स्वप्न आया तो मेरी कोख में कोई उत्तम पुरुष आ सकता है, क्योंकि जब कभी उत्तम पुरुष के आने का प्रसंग आता है तो ऐसा स्वप्न आता है। इस प्रकार महारानी भी स्वप्न का चिन्तन करके कुछ अनुमान लगा पाई। लेकिन यह सोचा कि जो मुझे स्वप्न आया है इसका मे स्वयं ही निर्णय न करके अपने प्राणनाथ जो मेरे पतिदेव है उनके सामने भी इसका वर्णन करूँ और उनके मुखार्चिन्दु से भी इस स्वप्न का अर्थ समझूँ। इसी भावना को लेकर, उसने सोचा मेरे पतिदेव की शैया पास के कमरे में है। मैं पतिदेव के चरणों में पहुँचकर इस स्वप्न का सारा वृत्तान्त उनसे कहूँ। प्राचीन काल के अन्दर रहने वाले मनुष्यों की एक आचार संहिता होती थी। गृहस्थ अवस्था में रहने वाले जो पुरुष अपने जीवन को चरित्रनिष्ठा के साथ रखना चाहते हैं वे विषय वासना के कीड़े नहीं होते। उनका शयन कक्ष भी अलग-अलग होता था। पति के सोने का कमरा अलग और पति के सोने का कमरा अलग। वे उस दृष्टि से दोनों विभक्त थे। जब वह वहाँ से उठी और पतिदेव के कमरे में योग्य समय पर पहुँची जिस समय कि पति की निद्रा प्रायः समाप्त हो चुकी थी, कुछ थोड़ा सा आलस्य अवश्य था। जैसे ही इसके पैरों की आहट हुई तो महाराजा जाग गये। आँख खोलकर देखते हैं तो महारानी जी नजदीक खड़ी हैं, कहा, महारानी अभी इस समय आपका यहाँ आगमन कैसे ? नाथ ! आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। कहा, कौन सा प्रश्न है ? झट में उनको समीप में सिंहासन दिया। महारानी बैठी और

सकता है। जैसे सरोवर के अन्दर कमल खिले हुए थे उसी तरह से तुम्हारे पुत्र के जीवन में आन्तरिक कमल खिलेंगे, उससे गुणों की सुगन्धि फैलेगी। उन्होंने कहा कि मैंने जितना श्रवण कर रखा है जितनी शिक्षा पाई है उतनी आपके सामने रख रहा हूँ। आपने स्वप्न देखने के बाद निद्रा ली या नहीं ?

नाथ ? मैंने तो कुछ भी निद्रा नहीं ली। उसी समय मैं धर्म चिन्तन में बैठ गई।

“बहुत अच्छा।” उत्तम स्वप्न के बाद निद्रा नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो, उसका फल मारा जाता है। तुमने उत्तम स्वप्न आने के बाद मन में बुरा सकल्प तो नहीं किया ?

नहीं नाथ, इनता तो मैं जानती हूँ फिर खोटा सकल्प क्यों करती। मैं भी कुछ अनुमान लगा रही थी। पर अब आपके चरणों को पाकर धन्य हो गई। आपने इसका अर्थ विस्तार से बतलाया है। आपकी सभी बातों को मैं हृदयगम करती हूँ और विश्वास करके अपने जीवन की स्थिति को शान्त रखने का विचार करती हूँ।

“महारानी, तुम्हारी कुक्षी से जन्म लेने वाला कुल भूषण होगा, कुल की शोभा बढ़ाने वाला होगा। यद्यपि पुत्र में उपादान शक्ति तो अपनी है पर निमित्त कर्ता के रूप में तुम बनोगी अतः तुम्हारा जीवन जितना निर्मल होगा उतनी ही गर्भस्थित तुम्हारी सन्तान निर्मलता की तरफ बढ़ती जावेगी इसलिए तुम यह प्रयास करो कि तुम्हारा जीवन निर्मल से निर्मलतर बनता जावे और उस प्रयास के द्वारा तुम अपनी सन्तान के जीवन को भी सुसंस्कारित बना सको।

इस चारित्र्य भाग से हमें भी कुछ सोचना है। इसीविषय की पूर्ति के लिए विमलनाथ की प्रार्थना चल रही है—

विमल जिनेश्वर सेविये

आप इसके आधार पर अपने जीवन के कर्तव्यों को समझकर अपनी क्रियात्मक उपादान और निमित्त शक्ति को समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे निर्मलता की तरफ बढ़ता जावेगा। इस निर्मलता की तरफ बढ़ते हुए आप भी विमलनाथ की तरह बन सकते हैं।

लाल भवन

२६ जूलाई ७२

